

समाधितन्त्र-प्रवचन

प्रवक्ता

अध्यात्मयोगी न्यायतीर्थ पूज्यश्री १०५ जुल्लक मनोहर जी वर्णी
“सहजानन्द” महाराज

प्रबन्ध-सम्पादक —

वैजनाथ जैन, सदस्य सहजानन्द शास्त्रमाला
यादगाह-बडतला, सहारनपुर

प्रकाशक—

मंत्री, सहजानन्द शास्त्रमाला

१८५ ए रणजीतपुरी, सदर मेरठ

मुद्रक—साहित्य प्रेस, सहारनपुर

श्री सहजानन्द शास्त्रमाला के सरक्षक महानुभाव —

- (१) श्रीमान् लाला महावीरप्रसाद जी जैन वैकर्स सदर मेरठ सरक्षक
अध्यक्ष, एव प्रधान ट्रस्टी
- (२) श्रीमती सौ० फूलमाला देवी धर्मपत्नी श्री ला० महावीरप्रसादजी जन
वैकर्स सदर मेरठ, सरिक्षका

श्री सहजानन्द शास्त्रमाला के प्रवर्तक महानुभावोकी नामावली —

१	श्रीमान् लाला लालचन्द विजयकुमार जी जैन सराफ,	सहारनपुर
२	" मेठ भवरीलाल जी जैन पाण्ड्या,	भूमरीतिलैया
३	" कृष्णचन्द जी जैन रईस,	देहरादून
४	" सेंट जगन्नाथ जी जैन पाण्ड्या	भूमरीतिलैया
५	" श्रीमती सोवती देवी जैन	गिरीडीह
६	" मित्रसैन नाहरसिंह जी जैन	मुजफ्फरनगर
७	" प्रेमचन्द ओमप्रकाश जी जैन प्रेमपुरी	मेरठ
८	" सलेखचन्द लालचन्द जी जैन	मुजफ्फरनगर
९	" दीपचन्द जी जैन रईस	देहरादून
१०	" वारूमल प्रेमचन्द जी जैन	मसूरी
११	" बाबूराम मुरारीलाल जी जैन	ज्वालापुर
१२	" केवलराम उग्रसेन जी जैन	जगाधरी
१३	" गेदामल दगडू साह जी जैन	सनावद
१४	" मुकन्दलाल गुलशनराय जी जैन नईमन्डी	मुजफ्फरनगर
१५	" श्रीमती धर्मपत्नी वा० कैलाशचन्द जी जैन	देहरादून
१६	" जयकुमार वीरसैन जी जैन सराफ	सदर मेरठ
१७	" मन्त्री दि० जैन समाज	खण्डवा
१८	" बाबूराम अकलकप्रसाद जी जैन	तिस्सा
१९	" विशालचन्द जी जैन रईस	सहारनपुर
२०	" हरीचन्द ज्योतिप्रसाद जी जैन ओवरसियर	इटावा
२१	" मौ० प्रेमदेवीशाह सु वा फतेहलालजी जैन सघी जयपुर	गया
२२	" मन्नाणी दिगम्बर जैन महिला समाज	गया
२३	" सागरमल जी जैन पाण्ड्या	गिरीडीह
२४	" गिरनारी लाल चिरञ्जीलाल जी जैन	गिरीडीह
२५	" राबेलाल कालूराम जी जैन मोदी	गिरीडीह
२६	" फूलचन्द वैजनाथ जी जैन नई मन्डी	मुजफ्फरनगर
२७	" सुखवीरसिंह हेमचन्द जी जैन सराफ	वडौत
२८	" गोकुलचन्द हरकचन्द जी जैन गोधा	लालगोला
२९	" दीपचन्द जी जैन सुपरिन्टेन्डेन्ट इंजीनियर	कानपुर
३०	" मन्त्री दि० जैन समाज नाई की मन्डी	आगरा

३१	श्रीमान् लाला नेमिचन्द जी जैन रुडकी प्रेस	रुडकी
३२	„ सचालिका दि० जैन महिलामण्डल नम्रकी मण्डी	आगरा
३३	„ भववनलाल शिवप्रसाद जी जैन चिलकाना वाले	सहारनपुर
३४	„ रोगनलाल के० सी० जैन	„
३५	„ मोल्हडमल श्रीपाल जी जैन जैन वेस्ट	„
३६	❀ „ गजानन्द गुलाबचन्द जी जैन वजाज	गया
३७	❀ „ जीतमल इन्द्रकुमार जी जैन छाबडा	भूमरीतिलै गा
३८	❀ „ इन्द्रजीत जी जैन वकील स्वरूपनगर	कानपुर
३९	❀ „ शीतलप्रसाद जी जैन	सदर मेरठ
४०	❀ „ मोहनलाल ताराचन्द जी जैन बडजात्या	जयपुर
४१	❀ „ दयाराम जी जैन आर० एस० डी० ओ०	सदर मेरठ
४२	❀ „ मुन्नालाल यादवराय जी जैन	„
४३	+ „ जिनेश्वरप्रसाद अभिनन्दनकुमार जी जैन	सहारनपुर
४४	+ „ जिनेश्वरलाल श्रीपाल जी जैन	शिमला
४५	+ „ बनवारीलाल निरञ्जनलाल जी जैन	शिमला

नोट—जिन नामोके पहिले ❀ ऐसा चिन्ह लगा है उन महानुभावोकी स्वीकृत सदस्यताके कुछ रुपये आये है, शेष आने है। तथा जिनके पहिले + ऐसा चिन्ह लगा है उनकी स्वीकृत सदस्यताका रुपया अभी तक कुछ नहीं आया, सभी बाकी है।

सहजानन्द मौन-मनन

मुझे मात्र ज्ञानानुभव चाहिये। नाथ ! आप अपने ज्ञानस्वरूपमे पूर्णरूपसे समाये हुए हो, सो आप कितने सुन्दर हो। आग तो अपनेमे समा गये सो आप कृतार्थ हो। आपमे विकल्प ही नहीं, बाहर कुछ होता रहो, उसमे अब आपको क्या ? आप पूर्ण शान्त हो और आपके ज्ञानमे सारा विश्व प्रतिभात हो रहा है यह अनुल वंभव सहजमे पडा हुआ है आपमे।

मैं भी तो आप जैसा चेतन पदार्थ हूँ। नाथ ! मैं ज्ञानानुभव पाये बिना न उठूँगा अब। मुझे ज्ञानानुभवके सिवाय अन्य कुछ नहीं चाहिये। ज्ञानानुभवके सिवाय अन्य जितनी भी स्थितिया हैं, चाहे इन्द्रपनेके सुख हो, क्या सार है वहा भी ? देवियो मे रमकर, उनका दास बनकर, हुक्मत करनेका क्षोभ मचाकर, अनेक सकल्प-विकल्पो मे फँसकर वहाँ भी वलेश भोगा जाता है, स्वभावसे विमुख होकर मिथ्या ही तो रहना पडता है। अहो, वह भी महाक्लेश है। एक ही निर्णय है मेरा—मुझे ज्ञानानुभवके सिवाय अन्य कुछ नहीं चाहिये।

नाथ ! क्या मेरा उद्धार नहीं होगा ? क्यों नहीं वह कील निकल जाती है वेगसे एकदम, जिससे विकार-फोड़ेका एकदम शमन हो जाय । ज्ञानानुभव ही वह एक मशक है जिससे प्रेरित होकर विकारके लगावकी जमी हुई कील निकल फिक जाती है । विकारका विनाश हो गया, फिर कोई कामना ही नहीं रहनी, कोई विपदा ही नहीं रहती, फिर वलेशका नाम ही नहीं । पूर्ण समृद्ध परिणति है ज्ञानानुभूतिकी परिणति ।

हे निजनाथ ! दर्शन दो, अतःप्रतिमामे सागर विद्यालयके सरस्वती भवनके जिनालयमे जैसे चार-पंच दिन लगातार दुपहरकी सामायिकमे ज्ञानानुभवका श्रमपान कराया था वैसा ही अनुभव दो । माँ ! कि मैं अन्यथा चला, अनेक अन्यान्य पदार्थोंमे उतावला, परदृष्टिया अनेकश की, किन्तु वह सब विभाव ही तो था, हुआ, हो गया, अब क्या वर्तमान पड़ा हुआ है वह प्रवर्तन ? एक समयमे एक ही तो परिणति चलती है । अब आपके निकट आनेको अति उत्सुक हूँ तो वह कलुषता अब तो नहीं है । हा, मानी जा सकती है वासना, मो वासनाका उच्छेद भी तो ज्ञानानुभूतिकी वृत्तियोंसे हुआ करती है । हे अविकार ज्ञानस्वभाव ! आओ, अब मेरे उपयोगमे विराजो । जब मुझे आपके भिवाय अन्यकी धुन नहीं है तो आपके न आनेकी तो कोई अब वजह ही नहीं रही, अगर रही भी हो कोई जरा सी वजह तो वह आपके आते ही तुरन्त दूर हो जायगी । जरा-मरा सी कसर रहनेपर भी तो आप आत्मरसिकोंके उपयोगमे आ जाया करते हो ।

मैं ज्ञानप्रकाशमात्र हूँ, प्रतिभासमात्र हूँ, ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञानको ही करता हूँ, ज्ञानको ही भंगता हूँ मैं ज्ञानमात्र हूँ कैसा ज्ञान, ज्ञान, जानन । कैसा जानन, जानन ऐसा जानन, जाननमात्र ही हूँ मैं । अरे, यह अन्य कल्पना क्यों उठी, यह विकार भाव क्यों आया ? हटो ! अच्छा, आया था, वह भी ज्ञानका कार्य था । भेददृष्टि से विकार ज्ञानका कार्य नहीं, किन्तु जब अभेददृष्टिसे निर्णय हो गया, आत्मा ज्ञानमात्र है तो अब इस ओरसे भीतके जो परिणमन होता है वह इस ज्ञानमात्र आत्माका होता है । विकल्प उठा, विचार उठा, कल्पना हुई, वह भी तो ज्ञान ही इस रूपसे बनकर परिणम रहा है । यहा भी मैंने ज्ञानको किया और ज्ञानको भोगा, लेकिन ऐसे भोगमे मैंने पाया कुछ नहीं, खोया ही है । अतः कल्पनाओ ! हटो

ॐ अहा, यह मैं ज्ञानमात्र हूँ, केवल जाननस्वरूप, जाननमात्र, प्रतिभास स्वरूप । इसकी उपासनाकी बात बसी रहे, एतदर्थ मुझे दो बातें विशेष करनी हैं— (१) आखे बन्द किये हुए बैठ रहूँ, लेटा रहूँ, किसी खास कार्यके लिये जैसे चलना, शोधना, खाना, विन्वदशन, स्वाध्याय, विशिष्ट साधर्मो बन्धुसे आवश्यक बोलना आदि ऐसे खास कार्यके समय अ.ख.ख.नूँ, फिर बंद करूँ, बंद किये रहूँ । (२) यह विचार बराबर चलाये रहूँ मैं केवल जाननमात्र हूँ, प्रतिभासस्वरूप हूँ, यह मैं जानन स्वरूप हूँ, जाननसे अतिरिक्त कुछ नहीं, यह जाननमात्र हूँ, इतना ही हूँ । ॐ शुद्ध चिदिस्मि ।

समाधितन्त्रप्रवचन

[चतुर्थ भाग]

[प्रवक्ता — अध्यात्मयोगी, न्यायतीर्थ, पूज्य श्री १०५ क्षु० मनोहर जी वर्णी
“श्रीमत् सहजानन्द” महाराज]

येनात्माऽबुद्धयतात्मैव परत्वेनैव चापरम् ।
अक्षयानन्तबाधाय तस्मै सिद्धात्मने नम ॥

दृढात्पबुद्धिर्देहादावुत्पश्यन्नाशमात्मन ।
मित्रादिभिवियोग च विभेति मरणाद् भृशम् । ७६ ॥

अज्ञानीका मरणभय — समाधिभावमे ही स्वायत्त परम सहज आनन्द है । समाधिका आश्रय है सहज अन्तस्तत्त्व । इसका जिनको परिचय नहीं है, उन्हें जीवनमे व मरणमे घोर सङ्कट सहने पड़ते हैं । शरीरादिक पदार्थोंमे जिनकी आत्मबुद्धि दृढ हो रही है, ऐसे बहिरात्मा जब मरण कालको देखते हैं अर्थात् नाशको देखते हैं और मित्रादिकके वियोगको देखते हैं, उस समय वे मरणमे बहुत अधिक डरते हैं । आत्मा एक स्वतन्त्र पदार्थ है और शरीर अनेक परमाणुओंका पुञ्ज है । जब शरीरसे इस आत्माका वियोग होता है उस समय देखना चाहिये कि जैसे फटे-पुराने कपड़ेको उतारकर कोई नवीन वस्त्र पहिन रहा है, तो उसमे दुःखकी क्या बात है ? इसी तरह पुराने जीर्ण शरीरको त्यागकर नवीन शरीर धारण करनेको है तो उसमे दुःख न होना चाहिये । किन्तु जब आत्मामे ज्ञान नहीं है तो मोहकी तीव्रताके कारण वह शरीरको ही आत्मा समझ नेता है । अतः जब मरण काल आता है, उस समय यह समझना है कि मेरा विनाश हो रहा है, ऐसा जानकर मरणसे अत्यधिक डरता है ।

मरणभयके कारणभूत अहङ्कार और ममकाय भैया ! इस पर्यायसुग्व शीवको शरीरसे न्यारा अपने आत्माका स्वरूप तो समझमे आया नहीं । मैं आत्मा इस शरीरसे जुदा हूँ, ऐसा तो उसके ध्यानमे है नहीं, सो जो शरीर है सो ही मैं हूँ, ऐसा माननेपर शरीरके नाशमे अपना नाश समझता है, एक बात तो यह है क्लेशके कारणों मे । दूसरी बात यह होती है कि मित्रादिक अथवा जो धन कमाया, वह वैभव सब छूटनेको है । छूटा जा रहा है, ऐसा भी देखते हैं, सो जिसने बड़ा धर्म करके धन

कमाकर रखा हो और धन मरदम छूट रहा हो तो उसका वेश आयागा । इसी जीवनमें कोई १०० २० का जुमान हो जाय तो कितना दुःख मानता है यह जीव । १० २० गिर जायें तो उसका ही वेश होना है । भना जब मारी जिन्दगी भरकी कमाई छोड़े जा रहा है, मुटुम्ब छटा जा रहा है, ऐसा देखते हुए हम मोंही मग्ने वानेका बड़ा क्लेश होगा ही ।

ममागमका आद्योपान्त परिणाम क्लेश भैया । मन्त्र ममको कि जो कुछ कमाया जा रहा है, वह सब अपने आप अपने क्लेशका माग्न जुटाया जा रहा है । कमाते जावो, कमाते जावो, पर किसी दिन नो इससे जुदा होना ही है । मरण-कालमें सब छूट जानेको है, उस समय हमके चित्तमें कितना क्लेश परिणाम होगा । जिसने जिन्दगीमें कुछ कमाया नहीं, अपनी जिन्दगी आराममें निभायी जितनी आवश्यकता थी उतना कमाया । अब मरते समय उसको वह मन्त्र वहाँमें होगा कि हाय मैंने लाखोंका धन कमाया अब यो ही छूटा जा रहा है । इस निगाहसे देखो तो धन सम्पदा यह कमाया हुआ धन सब महान् क्लेशोंके लिए होते हैं ।

रागी जीवनमें विकट समस्या—एक तो यही प्राकृतिक विकट समस्या है कि यह मनुष्य जन्मता है तो पहिले तो रहता है बच्चा, फिर होता है जवान और फिर होता है यह बूढ़ा । इसने आरामके लिये बड़े साधन जुटाये, सब चीजें इकट्ठी की और प्रतमे भा गया बूढ़ापा, शरीर थक गया, बूढ़ा जानकर परिवारके लोग कुछ फिक्र भी नहीं करते, कुछ हमारे कर सकने लायक तो रहा नहीं, अब उसको कौन खबर रखे । जिन्दगी भर आरामकी मशासे बड़े बड़े श्रम किये, बहुत धन जोड़ा सब कुछ किया, पर अन्तिम स्थिति ऐसी आती है प्राकृतिक कि वह प्रायः कष्टके सिंग होती है । कोई धनी हो और वह बूढ़ा हो जाय, रोगी हो जाय, तो उसका वह धन उसके प्राणघात के लिये होता है जिसका सम्बन्ध उस धनके साथ है या होगा या जिसे अधिकार मिलेगा, वह बया यह चाहता है कि यह और जिन्दा बना रहे । वे ही मारी चीजें उसके लिये अनर्थके कारण होती हैं, पर व्यामोही पुरुष इस घातमें लगा रहता है कि जितना अधिक सचय हो जाय, जितना अधिक जोड़ ले, जितनी बड़ी अपनी शान बन जाय, हम सबसे बड़े धनपति पुरुष हैं, जितनी बड़ी इज्जत धनके कारण हो सके कर ले, यो विकल्प करता है । यह नहीं सूझता कि आखिर वह कल्पित सुख सबकी सब इकट्ठी कसर निकाल लेगा, एकदम महान् कष्टका कारण बनेगा ।

फुट्टू देवी ऊँट पुजारी—भैया । सब कष्टोंका कारण शरीरमें आत्मबुद्धि करना है, लोग मुझे समझे कि ये बहुत बड़े पुरुष हैं । किन लोगोमें यह चाहा जा रहा है ? जो मोही हैं, मलिन हैं, अज्ञानी हैं, जिनको अपनी भी सुख-दुःख नहीं है, ऐसे लोगोमें मेरा नाम फैले यह सोचा जा रहा है ऐसे पुरुषोमें नाम फैलनेकी बात वही मोक्ष सकता है जो खुद मलिन है, मोही है, शरीरको ही आत्मा मानता है । सो वहाँ जैसे एक कहावत है कि फुट्टू देवी ऊँट पुजारी ऐसी हालत हो रही है । किसी जगह

पर एक फूटा पत्थर पड़ा हुआ था, वह बन गया देवता और उसके पूजने वाले ऊँट बन गये। ऐसा हाल इन मोही-मोहियोंका है, किन्तु नाम चाहते हैं ? ये मोही मोहियोंमें ही नाम चाहते हैं। मेरा नाम हो, इसमें 'मेरा' शब्द कहनेसे किसको लक्ष्यमें लिया है ? इस शरीरको, यदि इस चैतन्यस्वरूप आत्माको लक्ष्यमें लिया होता कि इस मेरेका नाम हो तो वह नामकी बात न सोचकर यो सोचता कि मेरा शुद्ध विकास प्रभुके ज्ञानमें दीखा हुआ हो।

सत्रलेशका मूल कारण अभेदाभ्यास - यह अज्ञानी जीव तीव्र मोहके उदयवश इस शरीरको ही आत्मा समझ लेता है जब शरीर सम्बन्धी स्त्री-पुत्र मित्रादिक इन पर पदार्थोंको मानता है कि ये मेरे हैं, तो जब उनके मरणका समय आता है तो अपना नाश समझ लेते हैं—हाय मैं मरा, हाय मैं मिटा। और उस कालमें अपने मित्रका वियोग देखता है, जिससे बड़ी सलाहे ली, जिसको अपने प्राणोंकी तरह देखा, जिसमें बड़ा खुलकर गुप्त रहकर सब प्रकारका व्यवहार किया, ऐसे पुरुष जब छूट रहे हैं, उनको छोड़कर जब यह जा रहा है तो उस समय इसे बड़ा क्लेश होता है। ये सारे क्लेश तब न हो जब अपने जीवनमें इन सब पर पदार्थोंमें मैं भिन्न हूँ, ऐसी अपनी भिन्नताका अभ्यास किया होता और किसी भी अवस्थामें राग-द्वेष न करनेका यत्न किया होता, ध्यान बनाया होता तो उनके मरणकालमें क्लेश न होता।

भेदविज्ञानसे ही क्लेशविनाशकी संभवता— सभी जीव जो जन्मते हैं, वे मरते अवश्य हैं। जिनके आयुका उदय है, उनकी आयुका क्षय अवश्य होगा। आयुके क्षयके बाद आयुका उदय मिले या न मिले, दोनों ही बातें सम्भव हैं, जैसे १४ वे गुण स्थानके अन्तमें आयुका क्षय ही हो जाता है, उसके बाद फिर आयुका उदय नहीं मिलता है, सिद्ध हो जाता है तो यह सम्भव है कि आयुके क्षयके बाद नवीन आयु न मिले, पर आयु मिली है, आयुका उदय है तो उसके बाद आयुका क्षय अवश्य होगा। अब सुख, साता, आनन्द तो भेदविज्ञानमें ही हैं, इस जीवनमें ही भेद वज्ज्ञान करे, धन-सम्पदासे मोह न रखे, इसे अपना सर्वस्व न समझे। इसमें मोह-ममता करनेसे तो बहुत बड़ा ऋण चुकाना पड़ेगा, बड़ा क्लेश होगा। प्रथम तो इस जीवनमें ही क्लेश होगा, कभी कुछ मिट गया तो उसे देखकर शोक करना होगा। और मरण समयपर तो बड़े क्लेशका अवसर ही आ गया समझिये सब कुछ एकदम छूटता दीख रहा है।

प्राकरणिक शिक्षा इस वार्तासे हमें क्या शिक्षा लेनी है कि हम अपने जीवनमें इस बातका भेदाभ्यास बनायें कि मेरा आत्मा इस शरीरसे भी न्यारा है, अन्य पदार्थोंसे तो न्यारा अपने आप ही बहुत पहिले है, चेतन और अचेतन ये समस्त समागम मेरे सुखके लिये नहीं हो सकते, जब ये मिले हैं तब भी सुखके लिये नहीं है। वियोग होनेपर तो दुःखका आखिरी विस्तार हो जाता है पर जितने काल ये मिले हैं, उतने काल भी इनसे सुख नहीं है। स्त्री, पुत्र, वैभव, कुछ हो किसीसे सुख नहीं है।

स्त्री-समागममें क्लेश— स्त्री यदि कुरूपा है तो उसके कुरूपपनेको देखकर

यह सदा मनमें जुगुप्सा बनाये रहता है और डुग्री रहता है। स्त्री यदि मुरुषा है तो नाना प्रकारकी शक्त्ताएँ यह पुरुष मनमें रखता है और ध्ययंका ही कुछ भ्रम बनाये रहता है जिससे चित्तमें अशांति बनी रहनी है। स्त्री यदि आज्ञाकारिणी नहीं है तो उसका कष्ट भोगता है और यदि आज्ञाकारिणी है तो उसमें भी अधिक कष्ट भोगता है, फिर तो जगह-जगह अपनी स्त्रीके गुण गाने पड़ते हैं, मेरी जैसी स्त्री दुनियामें कहीं नहीं हो सकती। ऐसा ही सभी लोग प्रायः सोचते रहते हैं। किन्तु कष्ट है—सुन्दर नभागम मिले तो उसका कष्ट और अमनोज्ञ समागम मिले तो उसका कष्ट।

पुत्रादिसमागममें क्लेश—स्त्री ही क्या, पुत्रकी भी यही बात है। भला पुत्र हो तो क्या हुआ ? तरसगवन्धी रागकी वामना जो चित्तमें बनी रहती है उसकी मुदी चोटसे इसे निरन्तर पिसना पड़ता है और फिर अच्छे पुत्रके होनेसे जो मनमें राग बसाया है, उस रागभावकी पकड़के कारण इसकी आत्मानुभवका अवकाश नहीं मिलता है। शुद्ध आनन्द जिस स्थितिमें है, जिस अभुभूतिमें है उस स्थितिके इमे दर्शन भी नहीं होते हैं, तो कौनसा पदार्थ ऐसा है जो इस जीवके लिये सुखका कारण हो, किन्तु यह भीही शरीरको भी अपना मानता है और बाह्य चेतन—अचेतनको भी अपना समझता है और इसी कारण अन्तिम समयमें इसे बड़े क्लेश भोगने पड़ते हैं।

कोढमें खाज - देखो भैया ! जिन्दगी भर तो धर्म किया, जिन्दगी भर श्रम किया, दान किया, दया की, परोपकार किया, नाम कमाया, वह साराका सारा यशका सुख मरण कालमें इसकी कसर निकाल रहा है। यहाँ सक्लेश होता है मरणमें। प्रथम तो जब यह जीव इस शरीरसे निकलनेको होता है, तो यह बताते हैं कि जैसे चाँदीका तार खींचनेका यन्त्र जिसे गती कहते हैं होता है ना, उससे जैसे तार खींचा जाता है तो उस तारपर क्या गुजरती है, जो गुजरती है वह उसीपर गुजरती है, वह तो अचेतन है, अनुभव नहीं करता है पर इस ही भाँति इस शरीरसे जब जीव निकलता है तो उसने कष्ट पूर्वक निकलता है। प्रथम तो वह ही एक समस्या है फिर दूसरी बान शरीरको मान लिया कि यह मैं आत्मा हूँ तो दुःख सहस्रगुणा हो जाता है। जिसके यह विवेक जग रहा हो कि यह शरीर शरीर है, यह मैं आत्मा हूँ, ये तो दो पदार्थ पहिलेसे ही थे, यह मैं अमर हूँ। यह मैं निकल रहा हूँ, पर अपने स्वरूपमें बराबर बना हुआ हूँ ऐसी जिसकी बुद्धि हुई मरणकालका कष्ट उसके अत्यन्त हल्का हो जाता है, पर मरणका भी कष्ट है और साथ ही शरीरमें आत्मबुद्धि भी बनी है तो जैसे एक कहावत है कि कोढमें खाज, पहिले तो क्लेश था कोढका, अब उसी जगह खुजली भी हो गयी। तो शरीरसे जीवके निकलनेमें बड़ा क्लेश है और ऐसे शरीरमें आत्मबुद्धि हो गयी तो उसका कष्ट सहस्रगुणा हो गया।

मरणकालमें फोकट तृतीय कारण—मरणकालमें यह उद्दण्ड जीव फोकटकी तीसरी बात यह भी देख रहा है, सोच रहा है कि मैंने अपने जीवनमें कैसे कष्ट उठा कर लाखोंका धन जोड़कर रखा था, कैसे कैसे लोगोंको सताकर अपने आपके आरामको

भी बरबाद करके यह इतना धन वैभव सम्पदा जोड़ रक्खा था, अब यह साराका सारा छूट रहा है, तीसरी बात यह देख रहा है। तो ये ३ प्रकारके कष्ट एकसाथ मरण के समयपर आ जाते हैं और यह अज्ञानी जीव मरणके समयमें दुखी हो जाता है।

मरणभयहारी चिन्तन — भैया, जब मरणके सब फदे आ पड़ते हैं तब कर्तव्य क्या है ? मरण तो सबपर आयगा कि साराका सारा छोड़कर जाना पड़ेगा ना, तो अभीसे सम्हल जायें और अपना कर्तव्य परखें तो समझो कि कुछ अपनी भलाई है, सम्हलना क्या है ? वही एक बात करलो। क्या ? भेदविज्ञान। अपने स्वरूपकी दृष्टि करलो यदि विज्ञान प्रबल होगा तो क्लेश नहीं हो सकता है। यह ज्ञानी तो यह समझ ही रहा है कि आनन्दस्वरूप ही मेरा है। मैं कहाँ किसी परसे आनन्दकी आशा लगाऊँ, किसी परसे मुझे आनन्द नहीं मिलता, न मिला है और न मिल सकेगा। आनन्द तो मेरा स्वरूप ही है। मैं ही अपने आनन्दस्वरूपको भूलकर बाहरी क्षेत्रमें उपयोग लगाता हूँ तो दुखी हो जाता हूँ। मुझे बाहर जाननेसे कुछ काम नहीं पड़ा है। बाह्य निमित्तसे मेरे ज्ञानका विराम भी नहीं होता है। मैं स्वयं ज्ञानमय हूँ। जब अपने ज्ञानस्वरूपको जानूँ तो ज्ञानका उसमें विकास है। ऐसा मैं स्वतः सिद्ध सेनातन चेतन हूँ। मरण ही कहाँ है ?

आत्माके मरणका अनवकाश — प्राणोंके वियोगका नाम मरण है। मेरे प्राण हैं ज्ञान और दर्शन। पदार्थका जो अभिन्न स्वरूप है जिसके मिट जानेपर पदार्थ मिट जायगा उसको प्राण कहा करते हैं जैसे अग्निका प्राण है गरमी। गरमी न रह जाय तो अग्नि मिट जाया करती है, ऐसे ही मुझ आत्माका प्राण है ज्ञान दर्शन। स्वभाव मेरेसे निकल जायगा तो मेरे प्राण न रहेगे। मेरे प्राण हैं ज्ञान और दर्शन। ये प्राण मेरेसे त्रिकाल भी दूर नहीं हो सकते। वह ही मेरा स्वरूप है। तब फिर मरण क्या चीज है ? यह ज्ञानी पुरुष तो निश्चिन्त रहता हुआ अपने आपमें अपने ज्ञानानन्द स्वरूपको अनुभवता हुआ एक चिन्मात्रके अनुभवरूप ही परिणमता रहता है। ये शारीरिक क्लेश अज्ञानीको लगते हैं, ज्ञानीने अमृत पान किया है उसको कोई कष्ट न होगा और न उसका कभी विनाश होगा। अमृत है ज्ञान। जो न मरे उसे अमृत कहते हैं न 'मृत इति अमृतम्' ऐसा कौनसा तत्त्व है जो मरता नहीं है, जगतमें जो कुछ दीख रहा है, फूल हो, फल हो या कोई पानक हो ये सब मायारूप हैं, मिट जाने वाली चीजे हैं, जो मिट सकते हैं। नष्ट जाते हैं वे दूसरेको अमर कैसे करेंगे ? अमृत तो ज्ञानस्वभाव है, स्वभाव कभी नहीं मरता है, इस अमृत अमर ज्ञानस्वभावका जो ज्ञान द्वारा रसपान करता है वह अमर है, अभी भी अमर है, शरीरसे न्यारा हो रहा है, किन्तु वह अमर है, क्योंकि उसकी दृष्टिमें अमर हूँ, ऐसा भली भाँति समायामा है।

अविवेक और विवेकमें लाभ व अलाभ — यह अज्ञानी जिस शरीरादिकमें आत्म-बुद्धिकी दृढ़ता ला रहा है, यह मैं हूँ और जब कल्पनामें कुछ दूसरा बन गया है सो शरीरके पानेको अपना जन्म समझता है और शरीरसे जुदा होनेको मरण

समझता है । 'तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाश मान ।' इस कुबुद्धिसे धैर्य सब खो दिया अतः अधीरतापूर्वक उसने समय गुजारा है तथा मरण-काल आनेपर बहुतसे वध करके अगले भवमें छोटी गति पाकर दुखी रहता है । सबका इलाज है एक भेदविज्ञान करना—यह मैं ज्ञानमान हूँ, ऐसे ही लक्ष्यपर जम जावे, वही दृष्टिमें रहे, इसके अतिरिक्त अन्य सब समागमोंको भिन्न, अहित, मायामय समझो तो जीवन सुखसे परिपूर्ण रहेगा और मरण कालमें भी न कोई भय हं गा और न कोई शङ्का रहेगी ।

आत्मन्येवात्मधीरन्या शरीरगतिमात्मन ।

मन्यते निर्भय त्यक्त्वा वस्त्र वस्त्रान्तरग्रहम् ॥ ७७ ॥

यथार्थ भेदभावनामें निर्भयता — आत्मस्वरूपमें ही जिसकी दृढतासे आत्मा की प्रतीति है, ऐसा अन्तरात्मा पुरुष शरीरकी अवस्थाको चाहे वालपन, वृद्धपन, युवा पन अथवा मरण आदि किसी भी प्रकारकी अवस्था हो, उस अवस्थाको अपनेसे भिन्न मानता है और इस प्रकार मरणके अवसरपर निर्भय होता हुआ अपना लक्ष्य बनाए है । उस समय वह यो समझता है कि जैसे कोई पुरुष एक वस्त्रको छोड़कर नवीन वस्त्र ग्रहण कर लेता है उसमें वह कुछ भय नहीं मानता है । इसी प्रकार यह आत्मा एक शरीरको छोड़कर नवीन शरीर ग्रहण कर लेता है । जितने भी क्लेश हैं वे सब परवस्तुओंके लगावसे हैं । राग-द्वेष भावके समान, अज्ञान-मोह भावके समान अन्य कोई शत्रु नहीं है, यह ही एक शत्रु है दूसरा कोई शत्रु नहीं है ।

भेदज्ञानका कर्तव्य — भैया ! सब ज्ञानकी बात है, घर छोड़नेकी बात नहीं कही जा रही है अथवा किसीने विरोध करनेकी बात नहीं कही जा रही है, किन्तु जो बात जैसी है, उसको उस प्रकार यथार्थ समझ लेना है, इतनी भर बात कही जा रही है । ससारके प्रत्येक जीव, समस्त जीव तीन कालमें भी भ्रममें मिल नहीं सकते हैं, न उन रूप में हो सकता हैं और न भ्रम रूप वे हो सकते हैं, न उनकी परिणतिसे मेरी परिणति हो सकती है और न मेरी परिणतिसे उनकी परिणति हो सकती है । त्रिकाल भिन्न है सब भ्रमसे । यहाँ तक कि मेरा किसी दूसरे आत्माके साथ निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध भी नहीं होता है ।

चेतन तत्त्वका अन्य चेतन तत्त्वके साथ निमित्तनैमित्तिक सम्बन्धका अभाव — देखो भैया, विचित्र बात कि अचेतनके साथ तो मेरा निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध हो जाता है, पर किसी चेतनके साथ निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध भी नहीं हो सकता । कोई कहे कि उपदेश दे रहे हैं और उसे सुनकर दूसरे लोग चेत जाते हैं, सावधान हो जाते हैं तो उन श्रोताओंके उपकारके लिये, सावधानीके लिये, ज्ञान-विकासके लिये, यह श्रोताका आत्मा निमित्त हुआ ना ? खूब ध्यानसे निश्चय करलो अपना निमित्त-

नहीं हुआ। उस श्रेष्ठाने वक्ताके आत्मासे कुछ नहीं लिया, श्रोत्रइन्द्रिय द्वारा भाषा वर्गणाका परिणामन ग्रहण किया, श्रोताकी सावधानीमे निमित्त वचन हुए, वक्ताका आत्मा नहीं। हाँ उस वचनके लिये वक्ताका आत्मा निमित्त है, हर एक आत्माके लिए दूसरा आत्मा निमित्त नहीं हो रहा है। खूब परखलो विचित्रता—कि कैसी उल्टी गंगा बहाई जा रही है, एक जीवका दूसरेजीवके साथ निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध तक तो होता नहीं और मान रहे हैं अपना सब कुछ कुटुम्ब और रिश्तेदार आदिको। श्रोतावोंने जो अपना सुधार किया उनके इस सुधारमे जो सूत्र उपदेशके वचन निमित्त हुए, तो देखो एक जीवके उपकारमे ये वचन अचेतन निमित्त हो गये और वक्ताके वचन निकले तो उन वचनोंमें यह वक्ताका जीव निमित्त हुआ। तो अचेतनका चेतनसे तो कदाचित् किसी रूपमें निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है, पर चेतनका चेतनके साथ सम्बन्ध नहीं है, लेकिन मोही जीव इस तथ्यको भूलकर किसी भी चेतनके प्रति अपना मोह परिणाम, ममता भाव लगाये रहते हैं।

उत्कृष्ट वैभव—सबसे उत्कृष्ट वैभव है यथार्थ ज्ञान, धन सम्पदा वैभव नहीं है, यह तो मोहकी नीदमे जिन जिनको स्वप्ने आ रहे हैं उनकी यह परस्पर वडप्पन की बात है। वैभव तो वह है जो शान्ति, सतोष उत्पन्न करे, यही वास्तविक अमीरी है। जो इस अमीरीको ला सके उसे उत्कृष्ट वैभव कहते हैं। यह सामर्थ्य यथार्थ ज्ञानमे है। योगिराज साधुजन जगलमे अकेले विचरते हैं। उन्होंने राजपाट छोड़ा, आराम छोड़ा और वे जगलमे अकेले रहते हैं उन्हें वहाँ सतोष मिला। धन सम्पदा जब तक साथ थी तब तक अशान्ति रही, और धन सम्पदामे उन्होंने सतोष न पाया उसका परित्याग करके अकेले निर्जन वनमे अपने आपसे जो मिलन हो रहा है उससे उन्हें शान्ति मिली। उत्कृष्ट वैभव यथार्थ ज्ञान है।

अज्ञानमे सन्तोषका अभाव—अज्ञानमे सतोष हो ही नहीं सकता है। पर वस्तुके सम्बन्धकी बुद्धि रखकर कुछ भी करतूत कोई करे उन सब करतूतोमे इसके भीतर मांह पडा हुआ है, पर वस्तुके साथ सम्बन्ध माननेकी प्रतीति पड़ी हुई है, सम्बन्ध है नहीं और मान रहे हैं। कोई पुरुष किसी भी दूसरेकी स्त्रीको अपन मानसा फिरे और अपनी जैसा व्यवहार करे तो उसका क्या फल होगा ? दड मिलेगा, ठुकाई पिटाई होगी ऐसे ही कोई भी पुरुष इन पर वस्तुओंको धन वैभव घर, शरीर आदि दूसरी चोजोंको अपनी मानता फिरे और उनके साथ अपनी जैसा व्यवहार करे तो उसका फल क्या होगा ? दड। मगर इस दडको देने वाला इस लोकमे कोई नहीं है प्रकृति दड देती है। प्रकृतिका अर्थ है कर्म कर्मोदय इसका दण्ड दे देता है। लोकमे अन्याय कही नहीं। जो लोग इस जीवनमे अन्याय करके कुछ सम्पदा प्राप्त कर लेते हैं अथवा इज्जत प्राप्त कर लेते हैं वे अन्याय करके नहीं प्राप्त कर पाते, उनका पूर्वकृत भाव वैसा था, वर्तमानमें पुण्यका उदय है जो उन भावोंसे बाँध लिया गया था उस उदयमे यह सब हो रहा है, अन्याय नहीं हो रहा है।

परिणमनोमे विधिविरुद्धतारूप अन्यायका अभाव भैया ! यह पूर्वकी कमायी है जो वर्तमानमे मिल रही है । अब इस कमायीको पाकर इस सम्पदाको प्राप्तकर छोटा भाव करे, अन्याय करे तो यह भी किमी प्रकारके कर्मोदयकी प्रकृतिका फल है, यह भी अन्याय नहीं है और इस अनीतिके परिणाममे जो कर्म बँधा उसका फल आगे मिलेगा, वहाँ भी अन्य य नहीं है, निमित्त-नैमित्तिक भावपूर्वक कार्य हो रहे हैं इस कारण अन्याय नहीं कहना चाहिए । सब न्यायसिर हो रहा है । यह वस्तु परिणमनकी ओरसे कहा जा रहा है, व्यवहार मार्गमे नहीं कहा जा रहा है । व्यवहार मार्गमे तो अथके इस आचारणको अन्याय कहा ही जाता है और वहाँ कानून और व्यवस्था बनायी ही जाती है पर निमित्त-नैमित्तिक भावका उल्लङ्घन कही नहीं होता है । इस दृष्टिसे किसी भी परिस्थितिको अन्याय नहीं कह सकते हैं, हो रहा है ऐसा । जो पुरुष शरीरमे आत्मबुद्धि करता है, शरीरको अवस्थाको अपनी अवस्था मानता है उसको मनको न रुकने वाली अवस्थाके होनेपर लेद होगा ही, किन्तु जो शरीरकी अवस्थाको अपने आत्मासे भिन्न मानता है, ऐसा पुरुष निर्भय रहता है । कुछ भी परिस्थिति हो घरकी, सम्पदाकी परिजनकी, यह तो वहाँ जाता दृष्टा रहता है यह तो अपने ज्ञातृत्व भावमे आनंद लिया करता है, कही कुछ हो, कर भी क्या सकता है यह दूसरेमे । यह स्वरूप दृष्टिसे कहा जा रहा है । इस कारण यह ज्ञानी सदा अपने आपमे प्रसन्न रहा करता है ।

परिणामपर लाभ-अलाभकी निर्भरता — भैया, छोटे परिणाम होना इस जीवपर एक विपत्ति है और कोई दूसरी विपत्ति नहीं है । गरीबी आ जाय दूसरे लोग भी बनाने लगे, लोग विस्वासघात कर जायें जो कोई जो कुछ कर जाय वह उनकी प्रवृत्ति है, किन्तु छोटा परिणाम न उत्पन्न हो, किसीका अहित करनेकी भावना न जगे, हितरूप भावना हो तो वहाँ कोई नुकसान नहीं है । भले ही कोई घन लूट ले जाय, छीन ले जाय, टोटा पाड दे, धोका देकर नुकसान कर जाय, जो चाहे हो जाय, अपने परिणामोमे, अपने आशयमे यदि दृष्टता नहीं आती तो समझ लीजिए कि अपना कुछ नुकसान नहीं है और, परिणामोमे छोटा आशय आ जाय, दूसरेको तुच्छ मान लिया जाय, अपनी बड़ाई करनेके लिये, अपना यश रखनेके लिये दूसरेकी इज्जत उतारनी पड़े, कुछ छोटा भाव करके यह अपना यश बढ़ाये या सम्पदा बढ़ायें, तो कुछ नहीं बढ़ाया, घाटेमे ही रहा ।

परिणामपर लाभ-अलाभकी निर्भरतापर दृष्टान्त — जैसे महान् श्रुत ज्ञान उत्पन्न करनेके लिये यह मनुष्य अध्ययनकर-करके श्रुतज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकता, पढ़कर, यादकर, रटकर अध्ययन करके यह श्रुत केवली नहीं बन सकता, श्रुत केवली तो एक आंतरिक तपस्याके बलपर होता है श्रुत केवली सगुणदृष्टि पुरुष होता है, वह परमार्थजीव-स्वभावको, अतस्तत्त्वको दृष्टिमे रखकर उसकी उपासनामे लगता है तब उस स्वभावमे केन्द्रित किये गये उपयोगके कारण श्रुतज्ञान इतना विस्तृत हो जाता है । ऐसे ही यह यश है या अन्य सुख है । ये सब भी प्रयत्नसे अमसे नहीं

किये जा सकते; किन्तु दया दान, उपकार, मन्दकपाय, भक्ति आदि ऐसे मन्दकपायोंके कारण जो प्रकृतिबन्ध हुआ है उस प्रकृतिके उद्गम हों नेपर ये लौकिक लोकोत्तर वैभव सब स्वयं उपस्थित हो जाते हैं ।

यथार्थ ज्ञानकी मङ्गीयता- सबसे उत्कृष्ट वैभव है तो यथार्थ ज्ञान है और सबसे उत्कृष्ट व्यवसाय है तो यथार्थ ज्ञान करना है । जो जीव एक निर्णय करके केवल ज्ञानार्जनके लिए ही उतारू होते हैं, इस ज्ञानके समक्ष, इस ज्ञानार्जनके समक्ष किसी भी जड़ धन सम्पदाका मूल्य नहीं आँकता है, ऐसे ज्ञानार्जनकी धुन वाला पुरुष, ज्ञानार्जन करके एक उत्कृष्ट वैभव प्राप्त करता है, यही अन्तिम पुरुषार्थ है । ऐसे ज्ञानीने अपने आत्मस्वरूपको पकड़ा, सहज बुद्ध, सहज बुद्ध इस अन्तर्गुत्तत्त्वका कैसे ग्रहण किया उसे यह दीखता है जैसे कपड़ेके भीतर पुरुषशरीर है, वह अलग है । कपड़ेमें रहकर भी कपड़ेके स्वरूपमें नहीं है, अपने ही स्वरूपमें है । ऐसे ही इस देहके भीतर रहकर भी यह मैं इस देहरूप नहीं हूँ, न-मुक्तरूप देह है । देहमें रहकर भी इस देहसे विपरीत सच्चिदानन्दस्वरूप आत्मतत्त्व हूँ । ऐसे देहसे अपृष्ठ प्रथक् निज आत्मतत्त्वको ग्रहण करने वाले ज्ञानी जीव किसी भी अन्य पदार्थकी अवस्थासे अपनेको उस रूप नहीं देखते हैं । छोटा परिणाम हो तो उसे ज्ञानी हानि समझता है । विगुह परिणाम जगे तो उसे यह लाभ समझता है । इसके समक्ष जड़ धन सम्पदाका कोई मूल्य नहीं है ।

परपरिणतिके यथार्थ ज्ञाताके खिन्नताका अभाव- जैसे जीववस्तुको छोड़कर नवीन वस्त्रको धारण करनेमें कोई पुरुष क्लेश नहीं मानता है । ऐसे ही प्रवर्तमान शरीरको छोड़कर नवीन शरीरको ग्रहण करनेमें किसी भी ज्ञानीने खेद नहीं माना, अटक नहीं माना है, इसी कारण वह निर्भय होता हुआ आत्मस्वरूपको देखता मानता रहता है । अन्तर्यामी पुरुष स्व और परके भेदका यथार्थ ज्ञानी होता है, इस कारण पुद्गलका कोईसा भी परिणामन हो उन परिणामनको देखकर खेदखिन्न नहीं होता है । अज्ञानी जीव तो मकानकी एक ईंट खिसक जाय तो उसके चित्तमें भी कुछ खिसक उत्पन्न हो जाती है ।

निगोदकी कवायतका अभ्यास- अज्ञानी जीव किसी चेतनपर इतना मोह कर लेता है कि वह उसके सुखमें अपनेको सुखी समझता है और उसके दुःखमें अपनेको दुःखी समझता है यो कह लीजिये कि उसकी श्वासमें इसकी श्वास है । ठीक कर रहा है यह अज्ञानी, क्योंकि इस भवको छोड़कर आगे निगोद पर्याय मिलेगी तो निगोद पर्यायमें यही काम करना पड़ेगा ना, वहाँ एक श्वासमें सभीकी श्वास है, एक जीव जन्मता है तो अनन्त निगोद जन्मते हैं, एक जीव मरता है तो अनन्त जीव मरते हैं । शरीर एक है, स्वामी जीव अनेक हैं ऐसी स्थिति होती है निगोदमें । सो निगोदमें जायगा तो वहाँ यह कवायत करनी पड़ेगी कि श्वासमें श्वास मिले, जन्ममें जन्म मिले, मरणमें मरण मिले सो यह अभ्यास यह अज्ञानी पुरुष कर रहा है । अपना इष्ट मानेगा- स्त्री पुत्र परिजनको । उनके सुखमें सुखी है, उनके दुःखमें दुःखी है । ये सब कवायतें निगोदमें करनी पड़ेगी उसका ही अभ्यास हो रहा है ।

ज्ञानीका जातृत्वे — ज्ञानी जीव तो अपने पाये हुए शरीरसे भी अपनेको न्यारा निरख रहा है। कैसा विबुद्ध ग्रहण है ज्ञानीका। जैसे बहुतसी मिली हुई चीजोंमें से चुम्बककी सूई लोहेकी सूईयोको समेट लेती है, ईंट आदि सब टुकड़े पड़े रह जाते हैं ऐसे ही यद्यपि यहाँ सब कुछ भरा पड़ा है, पर यह ज्ञानी अपने भावरूपी ज्ञपयोग दृष्टि के चुम्बकसे इन सबमें से केवल स्वरूपको ग्रहण कर लेता है। ऐसी जिसकी दृढ स्वरूप दृष्टि है वह मरणकालमें भी भय नहीं करता है और निर्भय रहता हुआ जाता द्रष्टा रहता है।

व्यवहारे सुषुप्तो यः जागृत्यात्मगोचरे ।

जागृति व्यवहारेऽस्मिन् सुषुप्तश्चात्मगोचरे ॥ ७५ ॥

व्यवहारसुषुप्तिमें आत्मजागृति जो जीव व्यवहारमें सोया हुआ है वह आत्माके सम्बन्धमें जागृत रहता है और जो आत्माके विषयमें सोया हुआ है वह व्यवहारमें जागृत रहता है। यहाँ सोनेका मतलब है बेखबर, कुछ न करने वाला। जो जीव व्यवहारमें बेखबर है, व्यवहारसे उदासीन है, व्यवहारकी प्रवृत्ति निवृत्तिरूप चेष्टावोंमें जो नहीं फँसता है, अनाशक्त रहता है, व्यवहारका प्रयत्न नहीं करता है वह आत्माके सम्बन्धमें सावधान जागृत रहता है, किन्तु जो आत्माके सम्बन्धमें सोया हुआ है जिसे आत्मतत्त्वकी कुछ भी, सुध नहीं है, मैं क्या हूँ अपने सहजस्वरूपका रच भी भान नहीं है ऐसे आत्माके सम्बन्धमें बेखबर सोया हुआ जीव व्यवहारमें जगता है।

सुषुप्ति और जागृतिका विश्लेषण — किसी जगह सोनेको अच्छा माना है और जगनेको बुरा माना है। जैसे तीन स्थितियाँ बतायी गयी हैं — जागृति, सुषुप्ति और अतः प्रज्ञ। यह वेदांत दर्शनमें हैं। जागृति तो बुरी चीज है सुषुप्ति उससे अच्छी चीज मानी है और अतः प्रज्ञ उससे उत्कृष्ट अवस्था है, उस सिद्धांतमें यह दृष्टि रखी है कि जो बहुत प्रयत्न करता है चेष्टा करता है वह तो जगने वाला है और जो सोये हुए की भाँति सोया हुआ है, सिमटा हुआ है वह है ज्ञानीपुरुषा और जो सँज हो जाता वह है अतः प्रज्ञ। बातमें कुछ अन्तर नहीं आया। जब कभी सोये हुएका अर्थ बेखबर लें, कुछ पता नहीं है, कुछ सही काम ही नहीं कर सकता है तो उसका नाम है सुषुप्ति, वह हुई जघन्य अवस्था, और जो विवेकशील है जागृत है, सावधान है वह यति हुई जागृति, यह है ज्ञानकी अवस्था। और, जहाँ निर्दोष सँज हो जाता है वह है अलौकिक अवस्था, इस श्लोकमें सोनेका और जागनेका कोई एक अर्थ नहीं धाँचा गया है। व्यवहारमें सोया हुआ है यह है ज्ञानीकी स्थिति और आत्माके सम्बन्धमें सोया हुआ है यह है अज्ञानीकी स्थिति। यो कहलो अथवा यों कहलो कि जो आत्मामें जगा हुआ है वह तो है ज्ञानीकी स्थिति, जो आत्मामें सोया हुआ है वह है अज्ञानीकी स्थिति।

व्यवहारजागृतिमें आत्मसुषुप्ति — जो पुरुष बाह्य परिग्रहोंका त्याग करके भी तन, मन, वचनकी चेष्टावोंमें ही धर्म समस्याका सुलभाव समझते हैं, यो बैठना, यों

अतएव ये इत आदिक व्यवहारकी वृत्तियाँ सहज-हैं-ती-हैं, किन्तु अज्ञानी तो-उन-तत्त्व, मन, वचनकी प्रवृत्तियोंको निभाकर यह सतोष करता है कि हमने मुनि व्रत पाल लिया अथवा अपना धर्म पूरा निभालिया ऐसा सतोष करता है, सो यह व्यवहारमे जगा हुआ कहलाता है और आत्माके विषयमे सोया हुआ है ।

निश्चय व व्यवहारमे मुख्यता व गौणता - जैसे एक भोजनका ही प्रकरण ले लो । आहार दृढ़ बनानेमे दो बुद्धि चलती है— एक तो भोजनकी बुद्धि—भोजन निर्दोष जीववाधारहित मर्यादित होना चाहिये—यह तो है भोजनकी बुद्धि । और, दूसरी बुद्धि है चौका, कपडे, बनाने वाला, ये सब बहुत दृढ़ होने चाहिये । परके लेप से रहित कोई छन सके इस तरह होना चाहिये । ठीक है फिर भी इत्येक पुरुषके इन दोमे किसी एकपर प्रधान दृष्टि होती है और एकपर गौण दृष्टि होती है । जैसे इनमे अन्तर है, वैसे ही अज्ञानीके निश्चय और व्यवहारमे अन्तर है । जिसकी प्रधान दृष्टि गुण दृष्टिकी है, आत्मविकाशकी है, आत्मोन्मुखताकी है वह व्यवहारमे सोया हुआ है । भले ही सर्व प्रवृत्तियाँ आगमानुकूल हो रही हैं, पर सहज हो जाती है अर्थात् उसमे ऐसी योग्यता पडी है कि अयोग्य प्रवृत्तियाँ नहीं होती है । ज्ञानदृष्टिवाला पुरुष क्या विषय कपायोमे फसने वाली प्रवृत्तियाँ करेगा ? नहीं कर सकता है, ती सीधे सहज ही उसके आगमानुकूल वृत्तियाँ चलेंगी, और जो व्यवहारमे ही जगा हुआ है, जो कुछ आखो दीखता है यह सच है, यह श्रावक है हम, साधु है, हमको इस तरहसे चलना चाहिये तब-तो हम साधु हैं, इन श्रावकोसे-हमारा विशिष्ट पद है, हम प्रतिमावोसे भी और ऊपरका-आचरण रखने वाले है, हमारी क्रियावोमे कोई कभी नहीं रहना चाहिये नहीं तो इन श्रावकोमे फिर धर्मकी-अप्रभावना हो जायगी । कैसी धर्मकी दुन है, मगर ये सब धुन बाहरी धुन है । इनमें आन्तरिक मर्मका स्पर्श नहीं है । ऐसी-ही-वात सहज रूपसे ज्ञानी साधुवोकी भी हो जाती है, पर सारा ५ कं मुख्यताका और गौणका है ।

आशयभेदके अन्तर— जैसे कोई पुरुष जीनेके लिए खाया करते है और कोई पुरुष खानेके लिए ही जिया करते है । एकका ध्यान है कि जीना जरूरी है, क्योंकि आत्महितका काम बहुत पडा है इसलिए खाना ही चाहिये । एक खाकर भी उद्देश्य धर्मका बनाये है अतः उसके पुण्यवध है । एक पुरुष सोचता है कि खूब खावो पियो गौज उढावो इसीलिए तो मनुष्य हैं । कीटे मकोडे पशु पक्षी इनको कहाँ नसीव है, अगर हुए है मनुष्य और मिले हैं अच्छे हाथ पैर, अच्छे साधन मिले है, अब भी न खाये न पिया साधन बनाये तो मूर्खता है कुछ ऐसा भी सोचने वाले हैं इन दोनो ने खाया तो सही, प्रवृत्ति तो समान है, यह भी खा रहा है, वह भी खा रहा है, पर आशयके-उनके भेदसे अन्तरमें बड़ा अन्तर हो गया है ।

परस्पर विरुद्ध भावोका एकत्र अभाव— जैसे एक म्यानमें दो तलवार नहीं समा सकती है अथवा एक सूई कपडेको दोनो तरफ नहीं सी सकती है अथवा एक साथ दो दिशावोमे नहीं चला जा सकता है । कानपुर भी जाना है और जसवतनगर भी -

जाना है तो एक साथ दोनो जगह हो आये ऐसा नहीं हो सकता है । ऐसे ही एक आत्मामें भी दो विरुद्ध परिणतियाँ नहीं हो सकती हैं । या तो व्यवहारमें आसक्ति रहे या आत्मदृष्टि बनावे । व्यवहारके काममें भी चित्त लगाये रहे और ज्ञानदृष्टि भी बनी रहे ये दोनो बातें एक साथ नहीं हो सकती हैं ।

रोगोकी गुप्त-चोट - इस राग भावमें जे कि इतना गुप्त बनकर रहा करता है कोई-कोई पुरुष अपनी मालूमातमें ऐसा समझते हैं कि मुझे कोई भ्रष्ट ही नहीं है और न किसीमें हमें राग है न द्वेष है, हमें सब एक है, घरमें रह रहे हैं काम सब कर रहे हैं और ऐसा भी मालूमातसा हो रहा है कि मेरेको न वच्चेसे राग है या किसीसे है न किसीसे द्वेष है, लेकिन भीतरमें राग बराबर लगा हुआ चला जा रहा है । न हंता राग तो आत्मानुभव बना रहता सूत्र, पर आत्मानुभवके दर्शन नहीं होते । वह एक बड़ा प्रमाण है कि हमारे अन्तरमें रागभाव बराबर पड़ा हुआ रहता है ।

रागसंस्कारोके दर्शनका साधन - कभी-कभी रागोके विषयोकी गिनती भी नहीं मालूम पड़ पाती है । काममें लगे हैं, कोई एक काम जिसको जिसकी धुन है मुख्य बन गया है, काममें लगे हैं, अथवा आजीविकाका ही कोई काम है, धनसंचयकी ही एक धुन बनी है तो व्यापारमें लगे हैं, किसी काममें लगे हैं, उस समय ऐसा लगता है कि मुझे किसका राग है । पुत्रका, मित्रका, स्त्रीका, पोजीशनका किसीमें भी तो राग नहीं है । लगता है ऐसा, किन्तु राग कितने पडे हुए हैं इसका सुगमतासे दर्शन करना है, तो उसका सीधे दर्शन करनेके साधन दो हैं, एक तो सामायिक और एक स्वप्न । हमारे भीतरमें कितना राग पड़ा है उसकी मालूमात सामायिकमें पड जाती है । कोई दूकानमें लग रहे हैं तो कितना राग है, इसकी कुछ खबर नहीं है, पर जापे ले करके पाल्सी मारकर जरा सामयिकमें बैठ तो जाओ अथवा पचासन करके हाथपर हाथ रखकर सामयिकमें बैठो तो कितनी जगह दिल जाता है, कहाँ कहाँकी कल्पनाएँ उठती हैं, क्या-क्या दृश्य दिखते हैं जरासी देरमें कहाँ उड गये, कहाँ जा रहे हैं । वे सारी गिनितियाँ कुछ-कुछ सामयिकमें गिनलो कि हमारा इतनी जगह राग है ।

रागसंस्कारोके दर्शनका द्वितीय साधन - रागके विषयोंकी विविधताका, जब कोई स्वप्न आ जाय तो उस स्वप्न से भी अदाज कर लो । जैसा चित होगा वैसा स्वप्नमें आयेगा । स्वप्नमें बनावट नहीं चल सकती है, इसके लिए वही भाव प्रत्यक्ष हो जायगा जिस भावमें वर्त रहे थे पहिले । कोई मायाचारी पुरुष है वह जंगते हुए मैं तो मायाचार कर ले अर्थात् अन्तरके भाव किसी दूसरेको प्रकट ही न होने दे । ऊपरसे खूब हाथ जोड रहे हैं, बडे नम्र वचन बोल रहे हैं, मनकी बात प्रकट नहीं होने देते हैं, जंगते हुएमें करते जाओ मायाचार, पर स्वप्नमें तो जैसा हृदय है वैसा ही परिणामन दिख जायगा । फिर समझ लेना कि कितना राग बसा हुआ है ।

अनर्थका स्रोत - यह सब राग अपनी बरबादीके लिए है । साथ तो कुछ जायगा नहीं, शरीर तक भी न जायगा केवल अकेला, ज्ञानवान यह जीवास्तिकाय

उदयवश कहीं पहुँच जायगा, पर यह देह जरा भी न जायगा। धन सम्पदाकी तो कहाँ ही क्या है। यह सब ठाठ यही पडा रह जायगा। कितना धन जोड़नेके लिये अन्यायका परिणाम किया जा रहा है। जुड़ गया बहुत कुछ तो एक बारमें ही छोड़कर जा रहे हैं, तत्त्व क्या निकला ? कितना असहाय है यह जगत। यहा जीवन भर श्रम किया धनका सचय किया, अब अचानक ही सब कुछ छोड़कर जाता है। लाभ क्या हुआ ? कदाचित् यह सोचो कि भले ही हम छोड़कर जा रहे हैं, ठीक, मगर हम अपने बच्चोके लिये तो छोड़कर जा रहे हैं। आत्मन ! तेरा कहाँ कौन बच्चा है, कौन है तेरा ? इस भ्रमने ही तो तुझे बरवाद किया है। जगतमें जितने जीव हैं सब एक समान अपनेसे अत्यन्त जुड़े हैं, रच भी सम्बन्ध नहीं हैं, पर कुछ तो अपनी कमजोरी और कुछ दूसरे जीवोंसे मनुष्यसे, स्त्रीसे, पुत्रसे कुछ राग भरी बात और चेष्टाओं मिली इससे यह मोहका सम्बन्ध तगडा होता चला जा रहा है।

आत्मसावधानीका अनुरोध—यह राग अश जब तक रहता है तब तक यह जीव आत्मानुभवका पात्र नहीं हो सकता है। राग द्वेष भावका कार्य ही आकुलता को उत्पन्न करता है। जो इस भावमें जगता है वह आत्माके विषयमें वेसुख है। तो ये दोनों बातें, क्या कि आत्माकी उपासना हो जाय और व्यवहारके विषयोकि ये सुख भी न छूटें, मैं इस मायामयी दुनियामें अपना नाम भी कर जाऊँ और परमार्थ विशुद्ध निराकुलताका आनन्द भी ले लूँ ये दो यत्न एक साथ नहीं हो सकते हैं। अब जरा दूसरी बात यह भी देखिये कि व्यवहारकी नामवरीको छोड़ना यो इस दुनियाके लिए मैं कुछ न रहा, और आत्माका लगाव छोड़कर इस व्यवहार के स्वरोमे ही लगते हैं तो मैं ज्ञानियोके लिए और अपने लिए कुछ न रहा। पर यह तो सोचो कि मैं अपने लिए अपनी दृष्टिमें अथवा ज्ञानी सन्तोंकी दृष्टिमें बुरा बना रहूँ यह नुकसानदेह है या इस मायामयी दुनियाकी निगाहमें मैं न जँवूँ यह नुकसानदेह है। दिखती हुई दुनियामें अपने लिए कुछ नहीं है। यहा किन्हीं लोगोमें मेरा यश हो, किन्हीं लोगोके चित्तमें मेरे लिए घर हो तो इससे कहीं परभव न सुधर जायगा, अथवा इस लोकके भी सकट न मिट जावेंगे। सकट तो कहीं बाहर है ही नहीं। जैसा मनसे हम सोचें उसके अनुकूल सुख अथवा दुख हो जाया करता है। —

परमार्थ जागरणका यत्न—भैया ! हम अपनेमे जगें, अपनेमें प्रकाश पाये आत्मप्रकाशसे हमारा समस्त भावी अनन्तकाल प्रकाशमय रहेगा, आनन्दमय रहेगा और अपने वेसुधपनेसे इस मायामयी दुनियामें उपयोगके रमानेसे हम जन्ममरणके सकट ही पाते रहेंगे। इस कारण अपने आपमें जगना और व्यवहारसे वेसुध रहना यह है कल्याणका मार्ग। व्यवहारमें आदर न करते हुए, आसक्ति न रखते हुए हम बहुत-बहुत काल केवल ज्ञानस्वरूपका अनुभव न करके शुद्ध आनन्दसे तृप्त रहा करें इसमे ही आनन्द है और भलाई है।

आत्मानमन्तरे दृष्ट्वा दृष्ट्वा देहादिकं वहि ।-

तयोरन्तरविज्ञानादभ्यासादच्युतो भवेत् ॥ ७६ ॥

अपने आत्मामें अपने आत्माको देखकर और बाहरमें देहादिकको देखकर उन दोनोंमें भेदविज्ञान करनेसे और उस ज्ञानके अभ्याससे यह जीव ऐसी अवस्थाको प्राप्त होता है, कि जहासे फिर यह च्युत नहीं होता ।

व्यामोहके समूल विनोशके उपायक्रमोंमें प्रथम पर्यायि ज्ञानरूप उपाय इस जीवको अनादि कालसे पर्यायिका बोध है पर्यायिका पर्यायरूपसे बोध नहीं, किन्तु पर्यायिकों आत्मस्वरूप माननेके रूपसे बोध है ऐसा इस पर्यायिमुग्ध जीवको इस पर्यायिव्यामोहके गर्तसे बचानेका क्या उपाय है वह उपायक्रमसे सुनिये । प्रथम तो उस ही प्रकारके पर्यायिका ज्ञान बनने दीजिए जो करणानुयोगमें मार्गणावोके स्थान बताये हैं, गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कर्माय, ज्ञान, सयम, दशन, लेखा, भव्यत्व, सत्यवत्त्व, सजित्व और आहारक इनका जो भेद विस्तार कहा है वे सब पर्यायि हैं । पर्यायिका, खूब ज्ञान कीजिए, पर्यायि अघ्रुव होती है अर्थात् अनादि अनन्त-नहीं होती है, कभी हुई है और मिट जाती है ।

व्यञ्जन पर्यायीको परिज्ञान—जैसे नरकगति, यह जीवबद्ध पर्यायि है । नरकगति प्रारम्भसे ही जीवमें नहीं है, और न किसीके अनन्त काल तक रहेगी । यह नरक गति पर्यायि है तिर्यञ्चगति भी प्रारम्भमें नहीं है । मनुष्य गति और देव-गति भी इसी प्रकार अघ्रुव है, गतिरहित अवस्था यद्यपि अनन्त काल तक रहेगी यानि सिद्ध होनेके बाद सिद्ध फिर ससारी नहीं बनता, वह सिद्ध ही रहा करेगा, लेकिन यह गतिरहित अवस्था इस जीवमें प्रारम्भमें नहीं थी, किसी दिन प्रकट हुई है इस कारण यह भी पर्यायि है, गतिरहित शुद्ध व्यञ्जनपर्यायि है इस कारण इसमें प्रतिसमय नवीन नवीन अवस्थाओंका बनना नहीं विदित होता है ।

गुणपर्यायीका ज्ञान—ज्ञान भी एक गुण है और उसकी पर्यायि ८ है । मति श्रुत, अविधि, मन पर्याय, केवल और कुमति, कुश्रुत, कुअर्वाध इनमेंसे कुछे पर्याय तो बहुत जल्दी समझमें आती है कि यह हुयी और मिट गयी । अभी मतिज्ञान हो और थोड़ी देरमें मिट जाय, श्रुत ज्ञान हो गया, अर्वाधज्ञान हो गया है और जल्दी बदलकर फिर दूसरे हो जाते हैं । समझमें आता है, पर केवल ज्ञानके बारेमें यह सोचना जरा कठिन हो जाता है कि केवल ज्ञान हुआ और फिर क्या केवल ज्ञान मिट गया ? केवल ज्ञान होनेके बाद फिर वह ज्ञान मिटता नहीं है, लेकिन वह ज्ञान गुणकी पर्यायि है, सूक्ष्म दृष्टिसे देखो तो जैसे केवल ज्ञान परिणामनसे इस समय सारे विश्वको जाना तो इसके बादके दूसरे समयमें जो सारे विश्व का जानना हुआ वह दूसरा केवल ज्ञान है । ऐसे ही प्रति समय नवीन नवीन केवल ज्ञानका उदय हो रहा है, किन्तु जानता है वैसा जैसा कि पहिले जानता था ।

दृष्टान्तपूर्वक केवल ज्ञानकी वर्तनाका ममर्थन - जैसे एक पुरुष सिरपर एक मनका बोझ रखेहुये खड़ा है ज्योका त्यों, जरा भी नहीं हिलता उलता, आंध घटेसे वरावर खड़ा हुआ है, अब मोटे रूपमें तो यो दिखता है कि इस आत्माने कोई दूसरा काम नहीं किया, वही काम आंध घटेसे ज्योका त्यों कर रहा है खम्भासा खड़ा हुआ वैसाका वैसा ही वही एक काम है, नया दूसरा काम कुछ नहीं कर रहा, पर उस पुरुषमें प्रति सेकेन्ड नया नया काम हो रहा है, नवीन, नवीन शक्ति खर्च हो रही है, प्रति समय ताकत लगाये चला जा रहा है। यदि शक्तिका प्रत्येक क्षण परिणामन हो रहा है तो वहाँ भी नया ही नया काम कर रहा है। चाहे वैसाका वैसा हो किन्तु काम तो नया ही नया हो रहा है। ऐसे ही केवल ज्ञान नवीन नवीन प्रकट हो रहा है हो रहा है केवल ज्ञान ही ज्ञान। विसदृश ज्ञान नहीं होता है। लेकिन जानना प्रति समय नया ही नया हो रहा है, जानना वही है।

पर्यायोके स्रोतभूत गुणका परिज्ञान—भैया ! पहिले पर्यायका खूब ज्ञान करना चाहिये, फिर यह समझो कि जितनी भी दशाएँ है वे सब दशाएँ एक शाश्वत गुणकी हुआ करती हैं। एक अवस्थासे दूसरी अवस्थाये हुई तो वे नालेके किनारे जैसी अलग अलग नहीं हैं उन दोनोंके मध्यमें एक तत्त्व है जो पहिले किसी दूसरी अवस्था रूप था। अब किसी दूसरी अवस्था रूप हो गया। जैसे आममें रंग बहुत बदलते हैं। जब बहुत छोटा आम है तब उसमें काला रंग होता है, जब कुछ बड़ा होता है तो नीला रङ्ग हो जाता है और बड़ा हुआ तो हरा रङ्ग हो गया, और बढनेपर पीला हो गया, खूब पकनेपर लाल हो गया, और जब सडने लगता है तब सफेद बन जाता है आममे सब रङ्ग आ जाते हैं क्रम-क्रमसे, पर जैसे नीलेके बाद हरा रङ्ग आया है तो नीला और हरा दो स्वतन्त्र अलग जीजे नहीं है। जो रूप नीली अवस्थामें था वही रूप अब हरी अवस्थामे हो गया। रूप गुण वही है।

गुणोका अभेद एकत्व—गुण एक शक्तिका नाम है जो चिरकाले रहता है, किन्तु गुणकी जो अवस्था है वह पर्याय है वह होती है और मिट जाती है, तो पहिले पर्यायोका अध्ययन हुआ फिर यह पर्याय किस गुण-शक्तिकी है ऐसी शक्तियोंको अध्ययन हुआ, फिर यह जानना चाहिए कि ये सब शक्तियां बिखरे हुए तत्त्व नहीं हैं, किन्तु वहाँ पदार्थ तो, सत् तो कुछ एक ही है, उस सत्की यह विशेषता जानी गयी है। उस सत्में अनन्त प्रकारकी शक्तियां हैं। इस प्रकार गुणके परिज्ञानके बाद फिर द्रव्यको जानो, इस तरह जैसे अपने द्रव्य गुण पर्यायको जाना, ऐसे ही बाह्यमें अन्य पदार्थोंके द्रव्य गुण पर्यायको जानो।

चेतनकी विविक्तता—जानमें जितना जो कुछ बनेगा वह सब चैतन्य स्वभावको व्याप करके बनेगा। कही पुद्गलके परिणामनरूप न हो जायगा। पुद्गल भी जो कुछ भी बनेगा वह पुद्गलके गुणोको न लांघ कर उन गुणोको ही व्यापकर पर्याय बनेगा। यो यह चेतन चैतन्यात्मकताको व्यापकर ही परिणमता है और येदृश मान अचेतन पदार्थ अचेतन स्वरूपको व्यापकर ही अपना परिणामन करते हैं, यह तो है

और अचेतनके भेद भावकी बात । मैं चेतन वाकी समस्त अनन्त चेतनके स्वरूपमें व्यापकर न परिणमता हुआ उन सबसे विविक्त रहकर केवल चैतन्य स्वरूपको ही व्यापकर परिणमता हूँ ऐसा देहादिकमें और आत्मामें स्पष्ट भेद जानो और एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यमें अत्यन्ताभाव है ऐसे ही ज्ञाता बने रहो जिससे आत्मामें विकल्प होनेका अवकाश ही न आये । यो भेद विज्ञानके अभ्याससे और पश्चात् अभेदस्वरूपके ज्ञानके अभ्याससे यह जीव ससार पर्यायको छोड़कर मुक्त हो जाता है ।

अभ्रान्त दशामे शुद्ध विलास—भैया । जब तक भ्रम रहता है तब तक ज्ञानकी गति और किस्मसे चलती है । जहाँ भ्रम खतम हुआ तो ज्ञानकी गति और किस्मसे चलने लगती है । राजवातिकमें एक दृष्टान्त दिया है कि एक पुरुष व्यभिचारी था, किसी अन्य स्त्रीका अनुरागी था और उस पुरुषकी माँ, वह भी किसी अन्य पुरुषकी अनुरागिणी थी । इसमें भ्रमका उदाहरण दिया जा रहा कि भ्रममें कैसी वृत्ति हो जाती है सम्यग्ज्ञानका भी उदाहरण दिया जा रहा है कि ज्ञानकी भूलक आनेपर कैसा निर्णय हो जाता है और कैसा खुदका प्रवर्तन होता है । दोनों भिन्न-भिन्न समयोंमें रात्रिको घर छोड़ कर कहीं जा रहे थे । इधरसे वह लड़का जा रहा था । सामनेसे माँ आ रही थी, रात्रिका समय, अघेरी रात्रि, मात्र कोई है इतना ही दीखता था । वहाँ पुत्रने यह समझा कि वह हमारी अनुरागिणी स्त्री है और माँने समझा कि यह अनुरागी ही पुरुष है । मो इस भ्रमसे उनका चित्त, उनकी वृत्तिमें दुर्भाव होनेको रहा था इतनेमें विजली चमकी एक दप भक्कारा सा हुआ और कुछ दूरसे ही दोनों ने दोनोंको पहिचान लिया । अब इसके बाद ऐसे शुद्ध ज्ञानका प्रकाश जगा कि वे दोनों पछतावा करके दूर हट गये । भ्रममें भ्रम जैसी प्रवृत्ति होती है और ज्ञान होनेपर ज्ञान जैसी प्रवृत्ति ही होनी पड़ती है ।

दृष्टान्तपूर्वक अभ्रान्त दशामे धीरताका विवरण — भैया । अब और, भी दृष्टान्त लो, सामने रस्सी पड़ी है उसमें सापका भ्रम हो गया । अपने इस भ्रमके होनेपर उस भ्रमी पुरुषको वैसे ही आकुलता होगी जैसी सापसे भय करनेवालेको होती है । कुछ देर बाद लक्षणसे पहिचाना, विशेष तेज उजाला किया और जान गया कि यह तो रस्सी ही है, तो रस्सीका ज्ञान करनेके बाद फिर-देखलो उसके भीतरकी ज्ञानवृत्ति—एकदम पलट जाती है, सारी अनुकुलता दूर हो जाती है । अच्छा, अपनी ही बात देखो, जब सोनेमें कोई स्वप्न आ रहा हो, शेर आ गया है, मेरे समीप आ रहा है, मुँह बाये चला आ रहा है, अब यह खानेको ही है, ऐसा स्वप्न आ रहा हो तो कितना रज होता है, और उस समय थोड़ी नींद कम हो जाय, कुछ जगने जैसी हालत हो जाय, कुछ जगतासा है और हिम्मत बनाता है, अरे मैं तो कमरेमें पड़ा हुआ हूँ, कहाँ है जगल, कहाँ है शेर ? उसे खुशी हो जाती है । वृ कि भ्रममें दुखी था, स्वप्नमें वलेश था, इस कारण स्वप्न मिट जानेपर वलेश मिट गया

और उमने उसमे बड़ा आनन्द माना । ओह ! मैं न था मेरके पास । मैं तो मुरझित हूँ । वितने ही हाटान्त लो अमकी हालतमे जो परिणति होती है अम मिट जानेपर, ज्ञान-काश होनेपर उसकी चित्तवृत्ति ही पलट जाती है ।

ज्ञानीका अलौकिक आनन्द - जब इस जीवने अपने आत्मामे अपने वास्तविक आत्मरूपको देखा तो एक अद्भुत अलौकिक आनन्दका अनुभवन कि । जो न इन्द्रियके आधीन है, न किसी परके आधीन है । सहज अपने आपमे प्रकट हुई वह अनाकुलना है उस आनन्दका अनुभवन कर लेनेपर उसकी वृत्ति अब विषयोंमे नहीं जमती है । जैसे स्वादिष्ट मिठाईके लोभीको स्वादिष्ट मिठाई खा लेनेपर उसे सूखी सूखी दाल रोटीमे रस नहीं मालूम होता है, ऐसे ही निरुपम सत्य स्वाधीन आनन्दका अनुभव कर लेने वाले ज्ञानी पुरुषको इन्द्रियके विषयोंमे अनुराग नहीं जगता है, उसमे आनन्दकी कल्पना भी नहीं करता । ज्ञानी पुरुष तो लक्ष्मपती और करोड़पतीकी हालतपर दया करता है मनमे उनके दया उत्पन्न होती है कि देखो कुछ भी तो तत्त्व नहीं है इन जड़ वैभवोंमे कुछ भी तो सार नहीं है, अट्ट-सट्ट यो ही मिल गया । ये बाह्य पदार्थ हैं, निमित्त पुण्यका उदय है, मिल गये हैं लेकिन वह उस समागममे अपनी बुद्धि फसाकर बड़ा दुखी है । ज्ञानी जीव बाह्य वैभवमे रुचि रखने वाले ज्ञानी पुरुषपर दया करता है । जिसको ज्ञान जग जाता है और शुद्ध सहज स्वाधीन आनन्दका अनुभव हो जाता है, उसे फिर बाह्य विषयोंमे रुचि नहीं होती । उसकी दृष्टि अन्तर्मुख हो जाती है

अच्युत आनन्दानुभवकी विधिमे तथ्य परिचयकी प्राथमिकता—
गैया, आनन्द पा लेना आपके अपने हाथकी बात है, पर उस पद्धतिसे चले तो आनन्द मिले । यहाँके मोही, मलिन अज्ञानी पुरुषोंमे अपना कुछ सम्मान, यश, कीर्ति चाहनेकी बात बना लेना यह तो सरासर विपदा है । स्वप्नके समयमे क्या कोई जानता है कि मृभे यह स्वप्न आ रहा है ? वह तो साक्षात् घटना समझता है ऐसे ही मोहकी नीदका यह सब एक स्वप्न है । इस स्वप्नमे यह नहीं मालूम पड़ सकता कि यह सरासर मिथ्या है, व्यर्थ है । उसे तो सब कुछ यहा तथ्य ही दीख रहा है । इन लोगोंने यदि मेरी बड़ाई कर दी तो मेरा जीवन है नहीं तो मरनेकी ही हालत समझिये । तो जहा ये कोई विषय नहीं है, एक आत्माके द्वारा 'आत्मस्वभाव' ही अनुभूत हो रहा है ऐसे शुद्ध अमृतपानके बाद इस जीवको बाह्य विषयोंमे रुचि नहीं होती उसकी परिणति अन्तर्मुखी हो जाती है । वह विषयोंमे न फसकर आत्माकी आराधनाकी ओर लगता है, आत्मध्यानको बढ़ाता है और ज्ञानमात्र मैं हूँ ऐसी भावनाको दृढ़ अनुभवात्मक करके इसके शुद्ध विकासको पा लेता है । इसके बाद फिर इस उत्तम पदमे पतन नहीं होता है । यो यह जीव भी विज्ञान के बलमे अच्युत अवस्थाको प्राप्त होता है

पूर्वं दृष्टात्मदत्त्वस्य विभात्युन्मत्तवज्जगत् ।

स्वन्यस्तात्मविषय पश्चात्काष्ठपापाण रूपवत् ॥ ८० ॥

जिस आत्माने पहिले ही पहिले आत्मतत्त्वको देखा है उसे यह जगत पागलोकी तरह चेष्टा करने वाला दीखता है, किन्तु वही पुरुष जब आत्मज्ञानमें डब अभ्यस्त हो जाता है तब यह ही जगत काष्ठ पापाण्णकी तरह चेष्टारहित मान्न होने लगता है ।

हितके प्रारम्भमें जिज्ञासाका स्थान — भैया ! आत्माका विकास होनेके लिए सर्वप्रथम जो हितका प्रारम्भ होता है वह जिज्ञासासे होता है सबसे पहिले इस जीवमें यथार्थज्ञान पानेकी इच्छा होनी चाहिए । जिज्ञासाके लिए भी विवेक और प्रतिभा चाहिए । जब तक जिज्ञासा नहीं होती है, वास्तविकता क्या है मैं की। हूँ यह ससार क्या है, मेरा असारसे क्या सम्बन्ध है मैं इस जगतका क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करता हूँ इत्यादि बातें जाननेकी जिने इच्छा ही नहीं है वह धर्ममार्गमें कदम ही क्या बढ़ायेगा । जो जीव विषय भोगमें अत्यधिक आशक्त है, परब्रह्मके मोहमें अधिक लिप्त रहते हैं उन्हें यथार्थज्ञान करनेकी इच्छा नहीं उत्पन्न होती । उन्हें तो विषय चाहिए, विषयोंके साधन चाहिए । ज्ञानसे क्या प्रयोजन तो सर्वप्रथम इस हितमार्गमें चलनेके लिए जीवमें जिज्ञासा जगनी चाहिए ।

हितमार्गमें ज्ञानाभ्यासका स्थान - यह आत्मा जिस किसी भी प्रकार जिज्ञासु बन गया तो अब उसे ज्ञानाभ्यासी होना चाहिए । जो भी उपाय हो, गुरुसे पढ़ना, पाठ याद करना, चर्चामें सामिल होना, स्वाध्याय करना अथवा दूसरोको उपदेश देने लगना हर एक सम्भव बातसे ज्ञानका अभ्यास बढ़ाना चाहिए । हम सीखें कि पदार्थका स्वरूप क्या है । इस जीवने इस दुनियामें अनेक प्रकारसे विषयोंके सुख भोगे और उनका ही यत्न किया, किन्तु वह सुख टिक नहीं सका, बल्कि उससे कई गुणो दु खोंको जुटाकर वह सुख मिट गया । अब जरा ज्ञानका भी तो आनन्द चखिये । हम वस्तुके बारेमें जब तथ्यकी बात, यथार्थ बात जानते हैं तो उस शुद्ध जाननेके फलमें कितनी प्रसन्नता होती है और कितना हम प्रकाशवान होते हैं इसका एक अन्दाज कर लो । विषय सुखोंमें और यथार्थज्ञानके आनन्दमें बहुत सा अन्तर है । अन्तर क्या, विषय सुख तो कुछ आनन्द ही नहीं है, वह तो भेड़की कल्पना है और विहम्बनावोका घर है । जिज्ञासु पुरुषको अपना तन, मन, धन, वचन सब कुछ न्योछावर करके यथार्थज्ञानका अभ्यासी होना चाहिए । ज्ञानके अभ्यासके कितने ही उपाय हैं । उन सबमें से सीधा उपाय है गुरुमुखसे अध्ययन करना, और फिर इसके साथ ही साथ शेष भी उपाय करना । जैसे स्वयं पढ़ना, याद करना, फिर इसके साथ ही साथ शेष भी उपाय करना । जैसे स्वयं पढ़ना, याद करना, दूसरोको बताना, उनसे पूछना, चर्चा करना और जानकारी बढ़ानेके लिए वाद-विवाद करना ये सब ज्ञानका अभ्यास बढ़ाने वाले उपाय हैं । उन उपायोंको करके ज्ञानाभ्यासी होना चाहिए ।

हितमार्गमें यथार्थज्ञानका अमोघ सहयोग इस ज्ञानाभ्यासके प्रतापसे व तुम्होका यथार्थज्ञान होजाता है, यथार्थज्ञान साधारण और असाधारण गुणके माध्यम

से हुआ करता है हम लोकमें भी किन्हीं पदार्थोंका देखते हैं तं कई बातोंमें ये पदार्थ एकसे नजर आते हैं और कुछ बातोंमें ये पदार्थ एक दूसरेसे न्यारे नजर आते हैं । जिन बातोंमें पदार्थ न्यारे नजर आते हैं वे हैं असाधारण गुण और जिन बातोंमें पदार्थ एकसे नजर आते हैं वे हैं साधारण गुण । जैसे जीव, पुद्गल, घर्म, अघर्म आकाश और काल ये सभी द्रव्य किन्हीं बातोंमें एकसे नजर आ रहे हैं । जैसे सत्त्व सनीका सत्त्व है, सभी हैं, है की अपेक्षासे सभी पदार्थ समान है । वे सब अपने ही स्वरूपसे तो हैं परके स्वरूपसे नहीं है और इसी कारण उन पदार्थोंमें अर्थक्रिया होती है । यह बात सब पदार्थोंमें समान है । जीव परिणमता है, निरन्तर परिणमता है तो क्या और शेष द्रव्य नहीं परिणमते हैं । वे भी निरन्तर परिणमते हैं परिणमनकी दृष्टिसे सब द्रव्य समान है । यहा जीव अपनेमें ही परिणमता है, अपनेको ही परिणमाता है दूसरेसे असृष्ट, रहता है, दूसरेको नहीं परिणमाता है, क्या यह बात शेष द्रव्योंमें नहीं है । सभी पदार्थ अपने-अपनेमें परिणमते हैं, किसी दूसरेको नहीं परिणमाते हैं । तो ऐसे कितने ही गुण हैं जिनकी दृष्टिसे सब एक समान नजर आते हैं । अब वस्तुमें कुछ आगेकी बात देखिये वस्तुमें कुछ गुण ऐसे हैं कि जिनसे भेद नजर आता है । जैसे जीवका चैतन्य गुण । लो इस दृष्टिसे सब पदार्थोंसे न्यारा इस जीवको बता दिया । चैतन्य अन्य पदार्थोंमें है ही नहीं । तो यो साधारण और असाधारण गुणोंका परिचय करना यह एक यथार्थज्ञान है । इसका बहुत विस्तार है ।

हितसाधक भेदविज्ञान, यहा सक्षेपमें इतना ही जानो कि यह पुरुष पहिले जिज्ञासु बनता है, पीछे ज्ञानाभ्यासी होता है और पीछे यथार्थज्ञाता बनता है । जो जैसा है उसे वैसा समझना, इस यथार्थज्ञानके प्रतापसे इसके भेद-विज्ञान प्रकट होते हैं । यो यँह भेदविज्ञानी बना, जीव सबसे न्यारा है और यह मैं जीव सबसे और सब जीवों से न्यारा हूँ । कुछ लेना देना नहीं, कुछ सम्बन्ध नहीं, कुछ पता नहीं; थोड़ी देरका समागम है । किसी जीवको मान लिया कि यह मेरा पुत्र है, यह मेरा कुटुम्बी है, और हैं सब जीव एक समान, यह तो इस जीवका मोह नीदका संपन्न है । यह सब कुछ यो न पहिले था, न यह आगे रहेगा, सभी झूठी बातें हैं । मैं सबसे न्यारा केवल अपने स्वरूपमात्र हूँ । मोही लोग यह कल्पना करके ही दुखी हो जाते हैं हाय मेरे घरके कोई जीव जुदा न हो जाए, कोई मेरा इष्ट गुजर न जाय, मेरी सम्पदा विघट न जाए, कम न होजाय, क्लेश ही क्लेश कर रहा है । अरे जब सम्पदा है, परिजन है तब भी यह जीव केवल अपने स्वरूपमात्र है और जब सम्पदा परिजन इष्ट जन न भी होंगे तब भी यह जीव उतनाका ही उतना है जितना कि बहुत बड़ी सम्पदावाले कीचमें था । न जरा भी अब कम हुआ और न जरा भी पहिले बढ़ा । यह तो अपने स्वरूपमात्र ही है । यह जीव यथार्थज्ञानके प्रतापसे भेद विज्ञानी हो जाता है ।

ज्ञान और अज्ञानका प्रसाद—भैया ! भेदविज्ञान ही अमृत है । जितने भी अब तक महान पुरुष हुए हैं अथवा परमात्मा हुए हैं, सिद्ध बने हैं वे सब एक भेद

विज्ञानके प्रतापमे बने है, किन्तु यह मोही जीव भेद विज्ञानकी चर्चाको भी अमगुन समझता है। क्या कहा जा रहा है। मेरी स्त्री नहीं है क्या ? यह मेरा पुत्र नहीं है क्या ? यह कोई कहे जरा कि तुमने जीवन पाया है तो एक दिन जट्टर मर जावोगे। ऐसी बात सुनते ही मोही जीवको गालीसी लगती है। क्या यह सत्य नहीं कहा जा रहा है। जब हमने जीवन पाया है तो क्या मरने नहीं। पर कोई कह तो दे कि तुम कभी मर जावोगे। मोही प्राणीको मरनेका नाम अजरता है। बात सत्य है मगर मोहमें सुना नहीं जाता है। यह धन नन्द विघट जायगी। अरे विघटना तो है ही, हमारे पीवा भर भी रहे तो मरकर चले जायेंगे यो विघट जायगा अथवा जीवनमें ही विघट जायगा। ये सारी भेद विज्ञानकी बातें हैं, पर मोही को असगुन और गानी मालूम पटनी हैं। पर, जब तक अपनेका सब परद्रव्योसे भिन्न निज स्वरूपमात्र नहीं मान लिया जायगा तब तक शान्तिमे गति नहीं हो सकती है। यह पुरुष अपने दयार्थज्ञानके वरुमे भेदविज्ञानी बनता है।

तत्त्वज्ञाता — भेद विज्ञानका फल क्या है ? अभेद जो निज शान्तस्त्व है उसका धक्कर दर्शन करते रहना। लोकमें आनन्द ही केवल एक निज स्वरूपके यथार्थ दर्शनमें है यह वैपयिक सुख, ये जगतकी बातें जब चित्तको स्थिर ही नहीं रहने देती तो उससे सुख शान्तिकी प्राप्ति करना तो विलुप्त व्यर्थ है। एक अग्नि का एकत्व अपने आपके स्वरूपका ज्ञान और उसमें भी जो मेरा सहज स्वरूप है, शाश्वत है, स्वभाव है स्वा सिद्ध है उस स्वभावका पना कर लेना, उसे तत्त्वका परिचय होजाना यह तत्त्वज्ञता बहुत बड़ी निधि है।

आनन्दका मानक — भैया ! धन सम्पदाके अनुपातसे आनन्दका लेखा-जोखा नहीं लगाया जाता है, किन्तु ज्ञानकी स्वच्छताके अनुपातसे आनन्दका ठीक ठीक लेखा जोखा लगाया जाता है। कितने ही पुरुष हैं, करोड़ोंकी सम्पदा है, घरमें लज्जाई बनी रहती है, स्त्री और पतिका मन नहीं मिलता, पुत्र पिताका मन नहीं मिलता, रात दिन दुखी होते रहते हैं, और एक दूसरेके विरुद्ध नामा-यद्वयन्त्र रचने की सोचते रहते हैं। उनसे सुख कहाँ हुआ ? जो विवेकी पुरुष हैं वे धनसे शून्य होकर भी आनन्दमग्न रहते हैं। पुराणोंमें ऐसी अनेक-बातें हैं। श्रीराम सीता सब कुछ छोड़कर वनमें रहे, पर कुछ उन्हें कोई क्लेश था क्या ? शान्तिका अनुपात धन सम्पदासे नहीं लगाया जा सकता है। आनन्दका लेखा जोखा ज्ञानकी कलापर तो लगाया जा सकता है, पर बाह्य वैभवमे नहीं। मैं हर समय जाननस्वरूप मात्र हूँ उतना ही हूँ। न धन सम्पदामे मैं बढ गया था और न सम्पदाके मिटनेसे मैं कुछ घट गया हूँ। रही इस दुनियाकी इज्जतकी बात, सो दुनियामें तो पापी, मलिनमोही अज्ञानी पुरुषोंका समूह है। ज्ञानी सन्त तो बिरले ही हैं। ये अज्ञानी मोहीजो स्वयं अशरण है, जो स्वयं ससारमे भटकने वाले हैं वे स्वार्थवश कुछ प्रशंसाकी भी बात बोल दें तो उसने इसे क्या मिल गया ? यथार्थ तत्त्वज्ञानी हो तो शान्ति लाभ हो सकती है।

प्रतिपन्नतत्त्वकी परिस्थिति—यह पुरुष पहिले जिज्ञासु हुआ, पीछे ज्ञानाभ्यासी बना । उसके फलमे यथार्थ ज्ञानी हुआ, भेद विज्ञानी बना और अब यह तत्त्वज्ञाता हुआ । अपने आपमे सहज सनातन जो शुद्धचित्त्वभाव है उसका इसे परिचय मिला । अब यथार्थतत्त्वका ज्ञान पानेके बाद अब यह जीव निज तत्त्वके ज्ञानको बनाये रहनेका अभ्यास कर रहा है । किन्ही भी पर पदार्थोंमे यह भ्रम न जाय, विचलित न हो जाय, यह निज शुद्ध ज्ञानस्वरूपको ही जानता रहे ऐसा प्रयत्न जब किया जा रहा है तो उसे कहते हैं योगाभ्यासी । ज्ञानस्वरूपमे अपने उपयोगका योग करना, जोड़ना इसे कहते हैं योगाभ्यास । जिसने प्रथम ही प्रथम इस अन्तस्तत्त्वको जाना इस आत्मतत्त्वको पहिचाना । ऐसे पुरुषोको यह दृश्यमान जगत उन्मत्तकी तरह प्रतिक्षण विरुद्धचेष्टा नजर आ रहा है । इसका कारण यह है कि इसने अपने आपमे यह पहिचाना है कि परमार्थ भूत यह मैं आमतत्त्व ज्ञानमात्र निश्चेष्ट हैं । यह तो मैं भावप्रधान पदार्थ हूँ । और ऐसे ही ये सब जीव भाव प्रधान पदार्थ हैं किन्तु मोह रागवंश ये कैसा यत्न कर रहे हैं यह इनकी उन्मत्त चेष्टा है ।

मोहीकी उन्मत्त चेष्टाका दर्शन—जैसे कोई पागल पुरुष थोड़ी देरमे किसीको अपना बता दे, थोड़ी देरमे किसीको अपना बता दे ऐसे ही यह मोही पुरुष मनुष्य भवमे आया तो किन्हीको अपना बता दिया और भरकर देवगतिमे आ गया तो किन्हीको अपना बता दिया । तिर्यञ्च गतिमे आया तो किन्हीको अपना बता दिया । यह भी मोही पागलोकी तरह किन्ही किन्हीको अपना बताता फिरता है, और अब परिवर्तनकी ही बात नहीं है किन्तु इस एक ही मनुष्य भवमे जब तक कषायसे कषाय मिलती रही तब तक अपना-अपना गाता रहा और जब कषाय न मिलते देखी तो उसे अपना न माना गैर मानने लगा । यो यह मोही कषायके आवेग से अट्ट सट्ट अपनी कल्पनाएँ और मान्यताएँ बनाता है, ऐसा ही तो दीख रहा है । अब बाहरमे यह जगत उन्मत्तकी तरह चेष्टावान नजर आ रहा है इस योगाभ्यासीको ।

निष्पन्न योगकी स्थिति—अब यह पुरुष जब इस आत्मतत्त्वके ज्ञानमे अभ्यस्त होजाता है, ज्ञानमात्र तत्त्व ही विशद दृढतासे अनुभूत होने लगता है इसे, तो बाहर भी यों दिख रहा है कि कौन चल रहा है यहा न चलता होगा जो कोई चलता हो किन्तु ये आत्मा तो सब निश्चेष्ट हैं । अन्य आत्माओंमे भी यह निश्चल निष्काम आमतत्त्व दीख रहा है, वह तो जैसा है तैसा ही है, यो देखकर उसे तो ये सब काष्ठ पाषाणोंकी तरह निश्चेष्ट नजर आते हैं । यो जिसने आत्मतत्त्वको प्रथम ही प्रथम देखा है उसे यह जगत् उन्मत्तकी तरह लगता है पश्चात् जब यह निज ज्ञानगोगमें निर्णय हो जाता है, अभ्यस्त हो जाता है तो जब स्वयकी ही वृत्ति बाह्य अर्थमें नहीं जाती, बाह्य विषयोमे नहीं जाती तो उसमे एक उदासीन भाव यहाँ निश्चल निष्काम सहज स्वभावका दर्शन होता है तब यही सर्वत्र दीखता है, प्रकट होता है ।

भृशजप्यन्यत् कामं वदन्नपि कलेवरात् ।

नारमान भावयेद् भिन्न यावत्तावन्न मोक्षभाक् ॥ ८१ ॥

मोक्ष और मोक्षके यत्नका निर्देश - अशान्तिसे छुटकारा पानेका नाम है मोक्ष । मोक्ष शब्दका शाब्दार्थ है छुटकारा पाना । सत्तारमे शान्त सकट है । जन्म पा, मरणका, दारीरिक व्याधियोंका और सम्बन्धके हर्ष विषादका, सयोग वियोगका, मरा नाम कीर्तिकी चाहका, सम्मान अपमानका आदि अनेक सकट हैं । उन सब सकटोंमें छुटकारा होनेका नाम मोक्ष है । किसी भी चीजसे छुटकारा तब होगा जब यह श्रद्धा हो कि इस चीजसे मेरा छुटकारा हो सकता है । जिसे छुटकारा होनेकी श्रद्धा ही नहीं है वह कैसे छूट सकता है । छुटकारा होनेकी भी श्रद्धा तब हो सकती है जब पहले छूटा हुआ अपना स्वरूप देरा लिया जाय । स्वभाव परमे दूटा हुआ है, इसमें अन्य उपद्रवयोग प्रवेश ही नहीं है ऐसी श्रद्धा हो तः सकटोंसे छुटकारा होनेकी श्रद्धा बन सकती है । सकट ही स्वभावमें बसे हुए हैं ऐसी बुद्धि बनी हो तो सकटों से छुटनेकी श्रद्धा नहीं हो सकती है और न उपाय बन सकते हैं ।

मुक्तिके उपायोमे भेदविज्ञानकी प्रतिष्ठा—इस ही समस्त उपायको सक्षिप्त शब्दोमे आचार्योंने बताया है भेद विज्ञान । शरीरसे यह मैं चैतन्यस्वरूप भिन्न हूँ । वचनोसे भी यह मैं चित्स्वरूप भिन्न हूँ और मानसिक जो सकल्प विकल्प होते हैं, विचार तरंग होते हैं उनसे भी मैं भिन्न हूँ । यो सकस्त अनात्मतत्त्वोसे आत्माको पृथक् जानना भेद विज्ञान है । इसी प्रकार सर्व पर पदार्थोसे विदित्त निज स्वरूप मात्र आत्मतत्त्वका परिचय होना भेद विज्ञानका फल है । इस तत्त्वको उपाध्यायोसे, आचार्योंसे गुरुवोसे वक्तावोसे खूब सुना भी तो भी सुनने मात्रसे शान्तिलाभ नहीं हो सकता है किन्तु अपने आपमे अपनी परिणतिसे उसे उतारे और अपनेमे प्रकाश देख सके तो मुक्तिकी पात्रता होती है ।

तत्त्वका मूल्याङ्कन — भैया तत्त्वकी बात सुनकर उसका मर्म न उतारा तो इस लोग लोकोक्तिमे कहते हैं कि इस कानसे सुना और दूसरे कानसे निकाल दिया । एक ऐसा ही कथानक चला आता है कि किसी स्वर्णकारने पीतलीकी धातुकी कोई दो पुतलियाँ बनायीं । उन दोनो पुतलियों की सकल सूरत, आकार प्रकार बिल्कुल एक सा था । कोई भी अन्तर उन दोनो पुतलियोमे न दीखता था । वह राजदरबारमे उन दोनो पुतलियोको लेकर पहुँचा और बोला —महाराज ! मेरे पास ये दो पुतलियाँ हैं, इन्हेमेसे एककी कीमत तो २ रुपया है और एक की कीमत २ लाख रुपया है । लोग सुनकर आश्चर्यमें आ गये । सबने देखा कि दोनो एक-सी पुतलियाँ हैं, इतना अन्तर कहाँस आ गया ? बहुत विचार किया, पर परख न सके । तब राजाने कहा—ऐ स्वर्णकार ! तुम्ही बताओ कि दोनो पुतलियोकी कीमतमे इतना अन्तर क्यों है ? तब उसने बताया कि इस पुतलीकी कीमत है २), क्योंकि देखो मैं इसके कानमे यह धागा डालता हूँ तो दूसरे कानसे निकल जायगा । और इस पुतलीकी कीमत २ लाख ६० है, इसके कानमें धागा डालता हूँ यह धागा पेटके अन्दर पहुँच जायगा । तो एक पुतली यह शिक्षा देती है कि कुछ मनुष्य हितकी वाते इस कानसे सुनते हैं और दूसरे कानसे निकाल देते हैं उन्हें अपने दिलमें उतारनेका यत्न नहीं करते हैं वे इस ससारमे भटकते रहते हैं, और दूसरी पुतली यह शिक्षा देती है कि कुछ मनुष्य हितकी वाते सुनते हैं और उन्हें अपने दिलमे उतारनेका यत्न करते हैं, वे शाश्वत आनन्दकी उपलब्धि कर लेते हैं । ऐसे जीवोकी ही हम आप पूजा और उपासना करते हैं ।

जीवपर अज्ञान सकट—इस जीवपर सबसे महान् सकट है तो अज्ञानका, मिथ्यात्वका । विषय सुख केवल कल्पनामात्र रम्य है । ये विषय सुख जीवके हितरूप नहीं हैं । अनेक सकटोसे ये विषय सुख भरे हुए हैं, किन्तु स्वकीय शुद्ध आनन्दका परिचय न होनेसे इस अज्ञानी जीवके विषयोमे, विषयोकी साधनामे ही रुचि बनी रहती है । और, पर पदार्थोंमें जब तक लगाव रखा तो उनका तो वियोग होगा ही । इस जीवकी कल्पनावोसे कही वियोग रुक न जाएगा अथवा संयोग न हो जायगा तब यह अज्ञानी जीव दुःखी होता है । जो अपने स्वानुभवसे अपना आनन्द स्वाधीन होकर लिया करते हैं उनको कही भी विघ्न नहीं है । जिनका पराश्रित भाव है परकी ओर

जिनका रागाव है वे सदा सकललुप्त रहा करते हैं, यह सब भ्रमानका प्रसाद है। इस जीवने हितकी बात सुनी तक भी नहीं, परिचयमें आना तो उसके, वाद की कहाणी है और अनुभवमें उतर जाना यह तो सर्वोत्कृष्ट विभूति है।

व्यामोहके कारण स्वयमे स्वयका अदर्शन— यहाँ यह कह रहे हैं कि ऐसे तत्त्वको केवल सुनने मात्रसे भी मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती है। सुने भी और मुखसे खूब बोले भी, सयेको सुनाये भी, चर्चा भी करे, ऐसी चर्चा करे कि दूसरे तो अपना हित कर जायें पर स्वय उतारे नहीं तो इस कावि नहीं मिली। सुने तो भी और वं ले तो भी उससे कार्य सिद्धि नहीं है जब तक कि इस निम्न आत्माको भिन्न रूपसे स्वय न माने, किसको माना है, किसको लक्ष्यमें लेना है ? वह है तो स्वय, पर विषय कपायों के परिणामोमे उपयोग जब रगीला हो जाता है तो स्वयकी ही सकल स्वयका ही स्वरूप स्वयको नहीं दीखता है, इसपर ही कितने रग चढ़े हुए हैं।

बाह्यविषयक आन्तरिक रङ्ग— प्रथम तो बाहरमे इस जड़ धन सम्पदामे जो मगता बनी हुई है यह रग चढ़ा हुआ है। हैं सब अत्यन्त भिन्न पदार्थ। न जन्मते माय आयें हैं और न मरने पर साथ जायेंगे और जीवन तक भी रहे आयें पाम इसका भी कोई निःशंय नहीं है, फिर यह मान रहा है कि मेरा यह रंगान परिवार मित्र जन सब कुछ है। इन सबको जो कि अत्यन्त भिन्न है, इसके स्वक्षेत्रमें भी अवगाहित नहीं हैं उन्हें भी मानता है कि ये मेरे हैं। खैर कभी बाह्य पदार्थोंको भिन्न कहनेकी आदत बन जाए तो यह शरीर रूप ही अपनेको मान लेता है, यह ही तो मैं हूँ। शरीरसे भिन्न मैं कोई शाश्वत तरव हूँ इस ओर दृष्टि नहीं लगाता है।

आन्तरिक रङ्ग कदाचित् शरीरसे भी ग्यारा कुछ सोचनेकी उमङ्ग आये तो यहाँ तक उमङ्ग रहती है, यहाँ तक ही उसकी जानकारी रहती है कि यह मैं वह हैं जो बोलता है सुनता है, विचारता है, प्रेम करता है, कपाय विषय सुख भोगने वाला जो कुछ है सो ही मैं हूँ यहाँ तक उसकी बुद्धि रम जाती है लेकिन क्या मैं ये विचार वितर्क कपाय हूँ, मैं मिट जाने वाला नहीं हूँ, जिस तत्त्वके आधारपर ये राग रङ्गों का उत्पन्न जो कुछ एक मूल पदार्थ है वह मैं हूँ। मैं रागादिक रूप नहीं हूँ ऐसा ध्यान करना चाहिए। ऐसा भी ध्यान किया और कुछ स्वभाव विकासकी ओर भी दृष्टि दी तो यह अटक हो जाती है कि एक शुद्ध जानन देखन है, ज्ञानप्रकाश है वह शुद्ध ज्ञान प्रकाश मैं हूँ। यद्यपि यह स्वभावके अनुरूप विकास लेकिन शुद्ध जाननहार तो मैं प्रारम्भसे न रहा आया। जो कभी हुआ पहिले न था वह मैं नहीं हूँ। वह मेरा शुद्ध विकास है, उस शुद्ध विकासके अन्तरमे भी जो स्रोतरूप शाश्वत स्वभाव है वह मैं हूँ।

प्रवर्तमान स्थिति— भैया ! परम विविक्त इस अस्तित्वकी भावना जब तक न भायी जाय यह जीव मुक्तिका पात्र नहीं होता। समझ लीजिए कि हमें शान्ति लाभ लेनेकेलिए कहीं उपयोग ले जाना उसके विरुद्ध हम कितना बाहर बाहरमे फँसे हुए हैं और तिसपर भी सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि हम बाहरी पदार्थोंमें उपयोग लगाये

रहते हैं और उसीमें अपनी चतुराई समझते हैं, गलती-गलती रूपसे समझमें आये तो भला है, पर गलती करके उसहीमें अपनी चतुराई मान लेते हैं। तो जो गलतीको चतुराई माने उसकी गलती कभी दूट नहीं सकती है।

प्रसंगसे हटकर नि सङ्गमें आना— भैया, क्या किया जाय, जगतमें ऐसा ही सग है, ऐसा ही प्रसंग है, यह मोही जीवोसे भरा हुआ है, यहाँ जिन्हे देखते हैं वही विषय कपायोमें पड़े हुए हैं। उनकी वृत्तिको देखकर रुदमें भी यह भावना जगती है, वासना बनती है कि मैं बनूँ-बड़ा, बाह्य पदार्थोंका करे सचय, लेकिन लोकमें अपना यश लूटें, कीर्ति उत्पन्न करें। लेकिन कीर्ति उत्पन्न करनेसे उत्पन्न नहीं होती है बनाबट करनेसे कीर्ति नहीं हुआ करती है और हो भी जाय किसी भी प्रकार तो इस कीर्तिके कारण कीर्तिवानको कुछ लाभ नहीं होता है। लाभ नहीं होता है। लाभके मायने शान्ति। इस मनुष्यको, इस जीवको अपने सत् आचारके कारण सत् श्रद्धा और ज्ञान के कारण शांति हो सकती है, बाह्यके सचयपर, बाह्यके उपयोगपर शांतिकी निर्भरता नहीं है। जैसे जैसे इसको प्राप्ति विषय भी अहितकर लगने लगते हैं, अरुचिकर हो जाते हैं और वैसे ही वैसे इसके अतस्तत्त्वमें दृढता होती जाती है और जैसे ही जैसे इसके शुद्ध ज्ञानप्रकाशमें दृढता होती जाती है तो ये सुगमप्राप्त विषय भी अरुचिकर होते जाते हैं।

आत्माकी वृहणशीलता— प्रत्येक पुरुषकी यह चाह रहती है कि मैं ऐसा व्यापार करू ऐसा काम करू जो मजबूत हो और सदा निभता रहे। थोड़ा लाभ हो, अध्रुव लाभ हो इसके बाद फिर उससे भी गये-बीते जाये ऐसी बातको कोई पसंद नहीं करता है। प्रकृति है बढ़ते रहने व बढे हुए रहनेकी इसकी। इसका नाम ब्रह्म है जो अपने गुणोंसे बढ़नेका स्वभाव रखता हो उसे ब्रह्म कहते हैं। तब निर्णय करो कि ऐसा कौनसा काम है जिस कार्यसे हमें ऐसी अदृष्ट, अमिट शांति मिले कि जिसकी सीमा भी नहीं और कभी अंत भी नहीं। पराधीन सुख इस शांतिको उत्पन्न नहीं कर सकता है। वह तो पराधीन है, माना हुआ है। यह मान्यता ही स्वयं अस्थिर है और जिसका आश्रय पाकर यह सुख होता है वह भी अस्थिर है और ये भोगने वाले परिणामन भी अस्थिर हैं। हम आप इस दुनियासे निवृत्त होकर एक अलौकिक एकत्वस्वरूप अपने आपमें पहुँचे, यह मैं अकेला अपने आपसे ही बात-चीत करके सतुष्ट रह सकूँ, ऐसी स्थिति बन सके तो शांतिकी पात्रता है।

एकान्तमें अज्ञानीकी ऊँच और ज्ञानीकी तृप्ति— अज्ञानमें तो लोग अकेले रहनेमें भी धवडाहट मानते हैं, चित्त नहीं लगता है, अकेले हैं, किससे बात करे, बिना बात चैन नहीं मिलती है। कोई न भी हो तो भी अपने पास पडोस को अपने आपके नजदीकके बनानेका यत्न करते हैं, दिल तो लगा रहे, समय तो कटे पर ऐसा समय कटनेमें कोई सुविधाका मौलिक अन्तर नहीं आता है क्योंकि वे सब पराधीन बातें हैं। जिसके ज्ञानानन्दस्वरूप निज अतस्तत्त्वका निर्णय है और उसमें ही सतोष माना है

वे कभी ऊबते नहीं हैं कि हम अकेले रह गये तो अब किससे बातें करें। जब अज्ञान अवस्था आती है तब ही ऊब उत्पन्न होती है कि अब क्या करें। जब रागका तो उदय आये और रागका विषयभूत कोई न मिले तो वैचैनी उत्पन्न होती है। यह विकारका एक स्वभाव है पर जो अन्तरज्ञानी पुरुष है, अपने यथार्थ स्वरूपका दर्शी है उसे अकेले में ही आनन्द वरपना है, अपनेसे ही बात करता है, अपने को ही देखता रहता है, और जहाँ अपनेको देखने जाननेसे च्युत हुआ तो उसकी गिनती ससारी प्राणियोंमें बहिर्मुख जीवोंमें हो गयी। अब तो उसे वैसा ही रग चाहिए जिस रगमें ससारी जन्म अपनेको सुखी मान सकें। इस अतस्तत्त्वकी तब तक भावना भायें जब तक उस ज्ञायक स्वरूप निज ज्ञात्वरूपमें ही प्रतिष्ठित न हो जायें जिसे कहते हैं ठीक फिट बैठ जाना।

कार्यकी प्रयोगसाध्यता भैया, शान्तिका हम करें यत्न विफल न होनेपर हम यत्न न करें तो कैसे हम शान्तिके स्रोतको पा सकते हैं। एक बालक था दूसरोको तालाबमें तैरते देख आया था ना, सो माँसे बोला 'माँ री माँ, मुझे भी तैरना सिखा दे। हा बेटा तैरना सिखा दूंगी। फिर बोलता है बच्चा, माँ तैरना तो सिखा दे पर पानीको छूनेसे मुझे डर लगता है पानी न छूना पड़े और तैरना आ जाय। तो माँ कहती है कि बेटा यह तो कभी नहीं हो सकता है। भैया, भले ही किताबमें पढ़कर तैरनेकी सब विधियाँ याद करले—अब तो हर एक चीज़की किताब बन गयी हैं, ऐसे शौधे पानीमें पड़ जावा, दोनों हाथोंसे पानीको इस तरह समेटते हुए चलावो। पानी को अपनी ओर समेटते हुऐसे पैर फटकना चाहिए। खूब सिखा दीजिए और अगर ६ महीनेका कंस हो तो उसको खूब पढा दिया। पढ़ गये बच्चे। अब कहें कि ६ माह बाद तुम्हारी परीक्षा होगी। तालाबके पाँस चलो—बन—दू—श्री कहकर पानीमें पटक दें तो वे बच्चे तालाबमें डूब जायेंगे।

अन्त सिद्धि की अन्त प्रयोगसाध्यता—केवल अक्षरी विद्यासे काम नहीं चलता है जिस कार्यकी सिद्धि करना है उसका प्रयोग करो। जैसे रोटी बनाना है, रोज रोज देखते हैं ऐसे आटा घूना, लोई गोलकी, बेलने पर देला, ऐसे रोटी बनायी, ऐसा बीसो बर्षोंसे देखते-चले आ रहे हैं, और किसी दिन आपसे कह दिया जाय कि बनावो-रोटी, अगर आपने कभी रोटी न बनाई होगी तो आप बना नहीं सकते हैं। वह तो प्रयोगसाध्य बात है, गप्पोसे काम नहीं चलता। ऐसे ही आत्माके अनुभवकी बात प्रयोगसाध्य है, वचनोंसे नहीं जानी जाती है उपदेशोंसे ही नहीं प्राप्त होती है उसे तो एकांतमें बैठकर गुप्त हो, किसीसे जताना नहीं है, अपने आपमें ही अन्तर्भावना करके ज्ञानमात्र निजस्वरूपकी भावना भाता रहे तो इसे वह अतस्तत्त्व परिवर्धमें आ जायगा। यदि अन्तरमें यत्न न करें, भीतरमें वैसा न घटायें सुन लिया कि सर्वसे न्यारा यह मैं चेतन हूँ, पर जब तक उस चेतनको ऐसा निरखनेका उद्यम न करें, हूँ तो मैं ज्ञानमात्र और ये सर्व जड़ हैं आदि जो कुछ सुन रखता है उस रूप अपने आपमें अपनेको न घटाय़ा, तो आत्मानुभवकी चीज़ नहीं प्राप्त हो सकती है।

आत्मोपयोग प्रयोग विना आत्मोपलब्धिका ग्रभाव दूसरेको देखते रहे किं यह ऐसे ही अंग्रेजी लिखता है, इस तरहकी हिन्दी लिखता है बीसो वर्षों तक ऐसे ही देखते रहे तो उस तरह वह अंग्रेजीका पाठ लिखना प्रयोग किये विना आ तो नहीं जायगा । यह लिखना तो प्रयोगसाध्य बात है । उसे स्वयं प्रयोगमें लाये, सीखे तो आ सकती है, ऐसे ही यह जीव विषय सुखोसे निवृत्त होकर अपने आपमें निर्दोष रहने की विधि बनाये तो इसे अपने ज्ञानानन्दका निधान यह आत्मप्रभु दीख सकता है परन्तु प्रयोग न करें, ऐसा चित्तमें न धारें तो उसे दर्शन नहीं होते । इसी बातको इस प्रसङ्गमें पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि सुन भी लिया, बोल भी लिया किन्तु उस प्रकार उस विविक्त ज्ञानानन्द स्वरूपमात्र अपने आपकी भावना न बनाई वैसा ही अपने आपमें एकाग्रचित्त होकर न निरखे तो उस आत्मतत्त्वकी उपलब्धि नहीं हो सती है । जीव और पुद्गलके स्वरूपको सुनकर तोते की तरह रट लेनेसे या दूसरे को सुना देनेसे मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती है । तोते लोग खूब तो पढते हैं चाहे जो कुछ सिखा दो, चाहे रामोकार मन्त्र सिखा दो उसे भी तोते पढ लेंगे, पर यह सीख लेने से तोतेके हृदयमें तो नहीं उतरता है ।

मात्र तोतारटन्तसे भावकी असिद्धिपर एक दृष्टान्त किसी जगह हलवाईके घरमें पिंजड़ेमें एक तोता रहता था । उसे हलवाईने सिखा रक्खा था—“इसमें क्या शक” । एक बार कोई विद्वान् ब्राह्मण आया, तोतेका रूप रङ्ग अच्छा था, उसने हलवाई से पूछा कि यह तोता बेचोगे ? बोला हाँ बेचेंगे । कितनेमें दोगे ? १०० रु०में । अरे, १०० रु०की इसमें कौनसी बात है ? आठ आठ आनेके तो बाजार में विकते हैं । हलवाईने कहा कि इस तोतेसे ही पूछ लो कि तुम्हारी १००) कीमत है क्या ? तो वह ब्राह्मण पूछता है—ऐ तोते ! क्या तुम्हारी १००) कीमत है ? तो तोता बोला “इसमें क्या शक” । उसने तो ठीक वही, बोल दिया जो सीखा था । ब्राह्मणने समझा कि यह तो बड़ा समझदार तोता मालूम होता है, उसने उसे खरीद लिया । दो चार दिन बाद ब्राह्मण रामायण लेकर उसे सुनाने बैठ गया, और कहा बोलो तोते राम राम ! तो तोतेने क्या कहा ? इसमें क्या शक । ब्राह्मणने सोचा कि यह तोता इससे भी बड़ी कोई बात जानता है, तो वह रामचरित सुनाने लगा । तोता बोला इसमें क्या शक । फिर वह ब्राह्मण आत्माका स्वरूप कहने लगा । सो तोता बोला इसमें क्या शक । फिर ब्राह्मण आत्मब्रह्माका परमार्थस्वरूप दताने लगा तो तोता बोला इसमें क्या शक । अब तो ब्राह्मण को भी शक होगया कि क्या यह कुछ जानता नहीं है । सो पूछता है—तो क्या तोते मेरे १०० रु० पानीमें चले गये ? तो तोता बोला इसमें क्या शक । तो उस तोतेको केवल एक ही बात याद थी, हृदयमें कुछ उसके उतरा नहीं ।

सदामुक्तकी आराधनासे मुक्ति—इसी तरह जब तक अन्तरमें यह अन्तस्तत्त्व नहीं उतरता है तो सुनकर भी ऐसा लगता है कि यह सुननेकी और कहने की बात है । इसकी सुननेसे और कहनेसे लोक प्रतिष्ठा बढ़ती है इतनी ही सीमा

रहती है। भैया ! कितना ही सुनो, कितना ही बोलो। जब तक अन्तरमे इस भिन्न आत्मतत्त्वकी भावना न आयें तब तक परमार्थभूत शान्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। अतः तत्त्वको सुनने और चर्चित करनेमे आगे यथार्थ भावनारूप प्रयत्न करना चाहिये। सदाभुक्त सहजसिद्ध ज्ञायकस्वरूपकी उपासनासे ज्ञायकस्वरूपके विलासका विस्तार होता है उसीमें नर्वन्धा मुक्ति प्राप्त होती है। यह अन्तस्तत्त्व सदा परस्वरूपसे मुक्त है इस कारण यह सदाभुक्त है। यह चित्स्वभाव सदा शिवस्वरूप है, कल्याणमय है इस कारण यह सदाशिव है। यह चित्तत्व परमचिद्विलासस्वरूप कार्यसमयसार का परमार्थ कारण है इस कारण यह कारण समयसार है। इस चैतन्य महाप्रभु की अविचल उपयोगरूप की गई अभेद उपासना मुक्तिका समर्थ कारण है।

तथैव भावयेद्देहादव्यावृत्त्यात्मात्मानमात्मनि ।

यथा न पुनरात्मान देहे स्वप्नेऽपि योजयेत् ॥ ५२ ॥

अभीक्ष्ण ज्ञानभावनाका निर्देश—मोक्षार्थी भव्य पुरुषका कर्तव्य है कि वह देहसे आत्माको भिन्न अनुभव करके आत्मामे ही आत्मरूपसे भावना करे। जिस प्रकारसे फिर स्वप्नमे भी शरीरमें आत्माको न लगाये। एकबार यथार्थ परिचय करने से शरीरका और आत्माका भिन्न-भिन्न परिज्ञान होगया। अब भविष्यमें यह बात भूल कर कही फिर देहमे आत्मतत्त्वको न मानने लगे, इसके लिए और मोक्षमार्ग अबाध चलता रहे इसके लिए आत्मामे आत्माको आत्मरूपसे निरखते रहनेकी वृत्ति बनाये रहना चाहिए।

स्वप्नके दुर्भावमे भी दोषका अस्तित्व—यदि कोई स्वप्नमे भी यह ब्याज कर ले कि मैं यह हूँ अपने शरीरको ध्यानमे लेकर उसके प्रति यह मैं हूँ ऐसी स्वप्नमे भी कल्पना उठ जाय तो इसे भी दोष कहा गया है, क्योंकि स्वप्नमें भी जो मिथ्यात्व रूप कल्पना हुई है, उसका कारण यह है कि पहले जगती हुई हालतमे भी सत्कार रहे आये हैं तब तो स्वप्नमे मिथ्याबुद्धि हुई। स्वप्न छोटा आ जाय, छोटा आचरण करनेका स्वप्न आ जाय उसका भी प्रायश्चित्त लेना पड़ता है। वहा यह नहीं सोचा जाता है कि वह तो स्वप्नकी बात थी। उसमे बुरा काम कहा किया। मैं तो सो रहा हूँ, स्वप्नमे ऐसा दृश्य देखनेमें आ गया। कहा छोटा काम किया, यह नहीं देखा जाता है। स्वप्नमे भी मन चला छोटे कामके लिए तो आखिर वह इस प्रकारके मत्कारोकी सूचना ही तो देता है। स्वप्नमे भी दुराचारके भाव आयें तो वह भी दोष है और उसका प्रायश्चित्त लिया जाता है।

स्वप्नसे सत्कारकी सूचना—यहा पूज्यपाद आचार्य कह रहे हैं कि शरीरसे आत्माको जुदा कर दिया है, भिन्न अनुभव कर लिया है, फिर भी देहसे भिन्न ज्ञान-मात्र निज अन्तस्तत्त्वका ध्यान बनाये रहना चाहिये ताकि भविष्यमे कभी स्वप्नमे भी

शरीरमे आत्माकी बुद्धि न हो, इस शरीरको ही आत्मा न जानता रहे । इसी बातकी दृढता प्रकट होनेके लिए कहा करते हैं कि यह बात तो स्वप्नमे भी नहीं हो सकती है । कोई कहे कि तुम हमारा विरोध करना चाहते थे क्या ? तुम हमारा कुछ काट करना चाहते थे क्या ? तो वह उत्तर देता है कि तुम्हारे विरोधकी बात तो मुझसे स्वप्नमे भी नहीं हो सकती । उससे हृदयकी सूचना हुई । जिसको स्वप्न कुछ भले कामके आते हैं, तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, भगवानके दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, किसीको आहार दे रहे हैं ऐसे किसी प्रकार के धर्म सम्बन्धी स्वप्न आयें तो समझो कि उसकी भावना पवित्र है, तब स्वप्नमे ऐसी बात जर्गी है ।

स्वप्न भावनाका अनुवर्तन—कोई कहे कि रात्रिको सो रहे हैं, स्वप्न आ रहा है और किसी साधुको आहार दे रहे हैं तो यह तो दोषकी बात होगी । अरे, उस स्वप्न वालेको रातका कहाँ पता है ? जिसको स्वप्न आ रहा हो उसे क्या यह भान है कि यह रात है ? उसको तो खूब तेज घूप दीख रही है । बड़ा दिन चढ़ा है, गरमी है, यह सब उसकी दृष्टिमे है । यदि यह सोचकर आहार स्वप्नमे दें कि हम रात्रिके समय आहार दें तो वह अशुभ भाव है । उसे कहा इसका पता है । तो जब शुभ स्वप्न आता है धार्मिकतासे भरा हुआ तो जानना चाहिए कि मेरा हृदय धार्मिकतासे भरा हुआ है, इसीलिए यह स्वप्न आया । कभी बुरा भला स्वप्न आया, अन्य प्रकारके खोटे आचरण देगा, छन, मायाचार, किसीको सताना, ऐसे स्वप्न आया करे तो उसका अर्थ यह है कि इसका हृदय अपवित्र है ।

प्रकृतिका विशिष्ट अनुमान—जैसे किसी मनुष्यके दिलका, दिमागका परिचय लेना हो तो वह जहाँ अपना बहुतसा समय व्यतीत करता हो, कोई ऐसी उसके आरामकी जगह हो जहा वह बहुत काल बैठता हो, उस स्थानपर जाय और वहा क्या चीज रक्खी है उन चीजोको देखकर प्रकृतिका अन्दाज कर सकते हैं कि उसका हृदय कैसा है । वहा अच्छा साहित्य रक्खा हो, धर्मकी किताबें, शास्त्र आदि रक्खे हो तो ऐसा निर्णय करना चाहिए कि यह व्यक्ति धर्मसंयुक्त रहता है । यदि गंदे उपन्यास रक्खे हो, आधुनिक उपन्यास या पुरातन उपन्यास आदि, रक्खे हो तो मूलमे समझो कि यह व्यक्ति धार्मिकतासे कुछ गिरी हुई आदतका है । जैसे किसीके रहने, उठने-बैठनेके स्थानपर रक्खी हुई चीजोसे प्रकृतिका अन्दाज हो जाता है कि जैसा वह देखे उसके अनुकूल इसका भाव है यह सिद्ध हो जाता है । जो पुरुष इस ज्ञायकस्वरूप निज आत्मतत्त्वकी बहुत-बहुत काल भावना बनाये रहते हैं उनको उसके विरुद्ध मिथ्या परिणामस्वरूप स्वप्न कभी नहीं आते हैं ।

सम्यक्त्वके रक्षणकी सावधानी—जीव एकवार सम्यक्त्व पैदा करके फिर सम्यक्त्वको नष्ट कर देता है तो अधिकसे अधिक कुछ कम अर्द्धपुद्गल परिवर्तन काल तक वह ससारमे भ्रमण कर सकता है । इस कारण सम्यक्त्व प्राप्त होनेपर स्वच्छन्द नहीं होना चाहिए । इतनी गल्तीसे, इतनी स्वच्छन्दतासे यदि पाये हुए

अमूल्य रत्नका नम्यकत्वका विधात हो जाय तो फिर रङ्गो सरीखी फिर स्थिति आ जायगी। इसी कारण जो आत्मतत्त्व दीपा है, जिसका परिज्ञान हुआ है अब उन आत्मतत्त्वके उपयोगमें हमें निरन्तर रहना चाहिए। बोरवार भावना करना इस जीव की आदतमें शुभार है। कोई छोटा परिणाम हो, खोटी आदत हो तो खोटी ही भावना रात दिन बसाये रहता है और उसमें ही कल्याण समझता है। उत्तम परिणाम हो तो उसके योग्य उत्तम भावना बनाये रहता है।

दिखावटी भावनासे आत्महितकी असिद्धि—भैया ! दिखावटी भावना में लाभ सफल नहीं होता है। वह एक विडम्बनाका रूप रखता है। न उससे स्वयको लाभ है और न दूसरो को लाभ है। बात जितनी हो, वह नीची सच्ची हो। हम भीतरमें घुरे हैं तो बाहरमें भले जेचनेका प्रयत्न न करे। ऐसा कपट करना धोखा रहेगा। अपनी गलती छिपाकर लोगोकी दृष्टिमें धर्मात्मा बनकर रहनेका परिणाम भला नहीं निकलता है। अपनी कमी, अपनी श्रुति अपनेको दीखनेमें आती रहे तो कभी उसका मुधार कर सकते हैं पर बनावटी ऊँची बात मुद्रा दिखाना उत्तम नहीं है।

बनावटी बातसे प्रयोजनके निभावके अभावका एक दृष्टान्त—एक कहानी है कि एक पुरष ससुराल जा रहा था। उसको रातमें न दीखता था। रातमें न दिखनेको कहते हैं रतौघ। सायके समय ससुरालके गावके निकट पहुँचा तो रतौघ आ गयी। उसे थोड़ा थोड़ा दीखे। सोचा अब क्या करे। यहाँ पडे रहना तो ठीक नहीं है रातमें तकलीफ होगी पर दीखेगा नहीं तो जायेंगे कहाँ, सो वहीं वह बछड़ा चर रहा था जो बछड़ा दहेजमें दिया था। सो भूट समझमें आया कि पूँछ पकड़ले तो यह बछड़ा घर पहुँचा देगा। फिर सोचा कि लोग बेवकूफ कहेंगे कि इस तरह ये लाला जी आये हैं। तब एक श्रुति समझमें आ गयी। एक रटन लगाली मुझे तो बछड़ेका अफसोस है। वह बछड़ा कुछ दुबला हो गया होगा। खैर किसी तरहसे बछड़ेकी पूँछ पकड़कर ससुरालके घर पहुँच गया। लोग पूछते हैं लालाजी कब आये ? उत्तरमें बस वही एक बात वह कहता है मुझे तो बछड़ेका अफसोस। इस बातको वह छिपाना चाहता था कि रातको मुझे दीखता नहीं है। केवल इतनी बात छिपानेके लिए वह यही बात कहे मुझे बछड़ेका अफसोस। अरे तो हाथ पैर धोवो कुल्ला करो। मुझे तो बछड़ेका अफसोस। कोई कुछ कहे उसकी एक रटन। वे रातके खाने वाले होंगे, भोजन तैयार हो गया, सो कहा चलो लालाजी भोजन करने चलो। अब लाला जी उठें कैसे जब दीखता हो तब तो उठें। तो उसको पकड़कर जबरदस्ती खाने ले गए और कहा अरे बछड़ेको खूब खिलायेंगे, फिर मोटा हो जायगा मुझे तो बछड़ेका अफसोस। वह तो चाहता ही था कि कोई हाथ पकड़कर ले जाये तो-भोजन कर लूँ।

बनावटी बातसे अन्तमें भारी विडम्बना—अब रतौघिया लालाजी पहुँच गये रसोई घरमें। सास ने चीजें परोस दी और सोचा कि दालमें खूब गरम घी डालना चाहिए और इतना गरम घी डाला जाय कि दालमें छून-छूनकी आवाज हो,

तभी दाल बड़िया लगती है। सो बहुत तेज गरम घी दालमें डाला—छुन छुनकी आवाज हुयी सो लालाजी ने समझा कि कोई बिलैया आकर थालीमें खाने लगी है सो एक थप्पड़ मारा। घीकी कटोरी दूर जाकर गिरी। ऐव छिपानेके लिए कहता जाय कि मुझे तो बछड़ेका अफसोस है। उसे थोड़ी देर बाद बड़ी सरम लगी कि खूब ऐव छिपाया पर खुलने ही वाला है। सो सरमके मारे घरसे निकल गया और बाहर जाकर एक गड्ढे में गिर गया। दीखता तो था नहीं। अब बड़े सुबह मास पहुची कपड़े धोने उसी नालेके घाट पर वह कपड़े धोने लगी वहाँ सास ने देखा कि यहा तो लाला जी पड़े हुए हैं, बोली कि तुम यहा कैसे पड़े हो—रातको यहाँ वहाँ दूढ़ते फिरे सब लोग कि जालाजी कहा गये। उसे सास ने उठाया तो वह बोला मुझे तो बछड़ेका अफसोस। अरे बनावटी बात कहा तक छिपती। आखिरमें उसे कहना ही पड़ा कि मुझे रातको दीखता नहीं है इसलिए दोष बचानेके लिए कहता रहा कि मुझे बछड़ेका अफसोस।

आत्मदर्शनके हितमें भलाई—भैया, परवाह किस बातकी करें। हम बुरे हैं तो बाहर में बुरा दीखने दे, दोष ढाकनेकी कोशिश न करें, जैसी बात मनमें हो वैसी ही बचन और कार्यकी प्रवृत्ति हानी चाहिए। उससे अपनी भावना सरल होती है और कभी अवसर पाकर धर्मकी ओर भुकाव भी हो हाता है। अच्छे विचार हैं अच्छे परिणाम हैं इसकी पहिचान यह है कि कभी खोटा स्वपन न आये। स्वपनमें भी शरीरमें यह मैं आत्मा हूँ ऐसा ख्याल न जाय इतनी तैयारीके लिए अन्तरात्माको चाहिए कि वह शरीरसे आत्माको अत्यन्त जुदा अनुभव करके फिर आत्मामें ऐसा ही दर्शन किया करे ऐसा ही उपयोग बनाया करे कि यह आत्मतत्त्व मेरे उपयोगमें दृढ़ हो जाय तब चिरकालसे भरा हुआ अज्ञान सस्कार आत्मासे निकल जाता है मोह दूर हो जाता है फिर इस जीवकी कमी स्वपनमें भी शरीरमें आत्माकी बुद्धि नहीं होती है, सस्कारको दूर करनेके लिए भेद विज्ञानकी निरन्तर भावना करनी चाहिये। अच्छिन्न धाराप्रवाह न टूटे ज्ञानधारा ऐसी रीतिसे सर्व पर पदार्थोंसे विविक्त परभावोंसे प्रथक् ज्ञानानन्दस्वरूपमान निज आत्मतत्त्वकी भावनाके प्रसादसे ज्ञानमय उपयोगसे यह ज्ञानन्दका भाजन होगा।

निजमें परका सदा अभाव—भैया। यह कैसा ही उपयोग करे अन्य कोई इसका कुछ बन नहीं जाता है, यह तो उपयोग मात्र ही रहता है। लाखों करोड़ोंकी जायदादमें अपनी बुद्धि लगाये फिरे तो ऐसा भी उपयोग देनेसे एक पैसा भी कभी अपना नहीं हो सगता है तो यह अन्य धोप्रस्थ लोक वैभव तो अपना कैसे हो। अपना तो कुछ होता नहीं, केवल एक भावना करके अपनेको कल्पित कर लेना, पापिष्ठ बना लेना और उस पाप प्राप्तिके फलमें साफलताको भोगना यह विद्वम्बना मुफ्त खड़ी हो जाती है। यह जीव परपदार्थोंको अपने माने तो वे अपने नहीं होते, न अपने माने तो अपने नहीं होते फिर मयो यह मोही प्राणी अपनी बरवादीकेलिये पर पदार्थोंको अपना मानना क्या था रहा है। जिसे मिथ्याबुद्धि उत्पन्न हुई है वे अपनी बुद्धिको बुद्धि नहीं समझ सकते हैं। वे तो उग गन्तीको अपनी चतुराई समझते हैं।

अभीक्ष्ण ज्ञानभावनाकी आवश्यकता - अहो, इस मिथ्यात्व परिणामको किए हुए इस जीवको कितना समय गुजर गया ? अनन्तकाल ! जिस कालका कोई अंत ही नहीं है। इतने कालका भरा हुआ अज्ञान सत्कार मूलसे मिट जाय ऐसा निर्दोष होनेके लिए हमको साधारण यत्न नहीं करना होगा, निरन्तर इस सदाभुक्त सहजशुद्ध आत्मतत्त्वकी भावना बनानी पड़ेगी तब आत्मकल्याण हो सकेगा। इस शिवमय आनन्द स्थितिके लिए हमें चाहिए कि, देहसे भिन्न इस आत्मतत्त्वकी निरन्तर भावना करें अनन्तकालका बना हुआ अज्ञान सत्कार निरन्तर ज्ञानभावनाका पुरुषार्थ किए बिना समाप्त नहीं हो सकता है। अपनेको यह प्रतीति तो दृढ़ करना है कि मैं ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञान स्वभावके अतिरिक्त अन्यरूप में नहीं हूँ, अब्बा अन्यका भी ख्याल न करना निषेधमुख से भी, किन्तु केवल जैसा स्वतः सिद्ध यह मैं हूँ वैसी निरन्तर भावना करना है इस ज्ञानभावनाके प्रसादसे सहज परम आनन्द प्रकट होता है।

अपुण्यमव्रतं पुण्यं व्रतैर्मोक्षस्तदव्यय ।

अव्रतानीव मोक्षार्थी व्रतान्यपि ततस्त्यजेत् ॥८३॥

पुण्यपापमे अकुलत्वकी स्थिति व पुण्यपापके अभावमे मुक्ति हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इन ५ प्रकारके पापोंके परिणामसे पापका बंध होता है, और अहिंसा, सत्य अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रहत्याग इन ५ प्रकारके व्रतके भावसे पुण्य का बंध होता है, किन्तु मोक्ष नाम है पुण्य और पाप दोनोंके विनष्ट होनेका। इस कारण मोक्षका अभिलाषी भव्य आत्मा पापकी तरह, अव्रतकी तरह व्रतको भी छोड़ देते हैं। एक पदमे कहा है—“पाप पुण्य मिल दोय पायन बेडी डारी, तन काराग्रह मांहि मोह दियो दुख भारी”। पाप और पुण्य ये दो बेडियाँ हैं। जैसे इस जीव को पापका उदय परतत्र कर देता है इसी प्रकार पुण्यका उदय भी जीवको परतत्र कर सकता है। पापके उदयमे प्रतिकूल घटनाएँ आती हैं जिनसे वह दुःखी रहता है, किन्तु पुण्यके उदयमे मनके अनुकूल घटनाएँ आती हैं जिनसे यह जीव राग किया करता है। वहाँ यह रागी अन्तरङ्गमे बड़ी पीडाका अनुभव करता है।

रागका विशेष बन्धन—भैया ! बन्धन तो रागका विकट है। बन्धन असल मे रागका ही है। द्वेषमे तो अलगाव रहता है सुहाता नहीं है, आकर्षण नहीं रहता है, विमुख होना चाहता है किन्तु रागमे आकर्षण होता है उसकी ओर लगना चाहता है। तो बंधन तो विकट रागका ही है। ये पाप और पुण्य दोनों बेडियाँ हैं और यह शरीर कारागार है। जेलखानेका सीकचा है। जैसे सीकचेमे बंद पडा हुआ कैदी परतत्र रहता है इसी तरह शरीरके सीकचेमे बंद पडा हुआ यह जीव परतत्र रहता है। कहा तो इस जीवकी स्वतंत्र सत्ता सच्चिदानन्दस्वरूप है और कहा यह शरीरका विकट बन्धन ! यह सब पाप और पुण्यके कारण शरीरका काराग्रह लगा हुआ है। जैसे कैदी

को चाहे स्वर्णकी वेडी डाल दी जाय, चाहे लंहेकी वेडी डाल दी जाय, परतत्रताके कारण तो दोनों ही प्रकारकी वेडियाँ हैं। इसी प्रकार इस जीवके समीप पुण्यके ठाठ रहे अथवा पापके उदयकी स्थितियाँ रहे, बन्धन और आक्रुतता दोनोंमें समान है। पापके उदय वाले निधनतासे, दरिद्रतासे दुखी रहने हैं और पुण्यके उदयमें ये अज्ञानी जीव तृष्णासे और सम्पदासे अपनेको बढप्पन माननेकी वातनासे मलिन रहते हैं, सक्लिष्ट रहते हैं। ये दोनों ही इस जीवको ससारके कारण हैं।

मोक्षार्थीकी वृत्ति मोक्ष अव्रत और व्रत दोनोंके अभावसे होता है इस ही कारण मोक्षका अभिलाषी पुरुष जैसे पापका परित्याग करता है तो पापका परित्याग करके व्रतोको ग्रहण करता तो है पर उसके लक्ष्यमें पाप पुण्य रहित अव्रत व्रत रहित एक शांत निष्कपाय स्थिति रहती है। इस कारण ज्ञानी पुरुषको, मोक्षार्थी मध्य जीव को अव्रतोके त्यागकी तरह व्रतोका भी परित्याग क ना चाहिए।

कर्ममात्रके सम्पर्ककी हेयता—तीर्थकर प्रकृतिका वध सम्यग्दृष्टि पुरुष करता है, मिथ्यादृष्टि तो कर नहीं सकता। और, लोग जानते हैं कि तीर्थकर प्रकृतिके उदयमें तीर्थकर बनता है भगवान सर्वज्ञ बनता है, सभी तीनों लोकके विशिष्ट जीव इन्द्र आकर चारोंमें नमस्कार करते हैं, बड़ा अभ्युदय होता है किन्तु तीर्थकर प्रकृतिके स्थिति बन्ध वाली पद्धति एक रहस्य प्रकट कर रही है कि तीर्थकर प्रकृतिका अधिक स्थितिमें बन्ध सक्लेश परिणाममें होता है। और तीर्थकर प्रकृतिकी थोड़ी स्थितिका वध विगुह्य परिणाममें होता है। सम्यग्दृष्टिके योग्य जितना अधिकसे अधिक सक्लेश परिणाम हो सकता है उस परिणाममें कदाचित् तीर्थकर प्रकृतिका वध किया जा रहा हो तो उत्कृष्ट स्थितिका वध पड़ेगा और विगुह्य परिणाममें कम स्थितिकी तीर्थकर प्रकृति वधेगी। सुननेमें थोड़ा अटपटा—सा लग रहा होगा कि तीर्थकर जैसी पुण्य प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थिति सक्लेश परिणाम वाला ही बाध सकता है यह क्या बात है? इसका यह मर्म है कि तीर्थकर प्रकृति भी पुण्य प्रकृति है, ठीक है, किन्तु कर्ममात्रका बहुत दिनों तक जीवके साथ बना रहना भली बात है क्या? तीर्थकर पुण्य प्रकृति है। किन्तु उसकी उत्कृष्ट स्थिति बाधनेका अर्थ यह है कि यह जीव कर्मोंसे लिप्त बहुत काल तक रहेगा क्योंकि स्थिति अधिक बधी है ना, तो अधिक काल तक ससारमें बना रहे ऐसा उपाय सक्लेश परिणाममें होगा या विगुह्य परिणाममें होगा?

पुण्य और पाप प्रकृतियोंकी विघ्नरूपता भैया! पुण्य प्रकृति भी इस जीवके हितमें विघ्नस्वरूप है, पाप प्रकृति भी विघ्नस्वरूप है। जैसे कारागारमें लोहे की वेडी और सोनेकी वेडी दोनों एक समान हैं, दोनों ही प्रकारकी वेडियोंका अभाव हो तो आजादी समझी जाती है। इसी प्रकार पुण्य पाप दोनों बर्मोंका अभाव हो, अव्रत और व्रत दोनों शुभ अशुभ भावोंका अभाव हो तो मुक्ति हो सकती है। वह मोक्ष मार्गका परिणाम व्रत और तपस्यासे भी उत्कृष्ट परिणाम है। शारीरिक

तपस्या और समयका पालन इसमें भी उत्कृष्ट भाव है सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञा सम्प्रकचारित्र्यके अभेदरूपका अनुभव । मोक्षार्थी पुरुष इस ही शुद्धतत्त्वकी लक्ष्यमें रहा है । करना उसे यद्यपि यह पड़ रहा है पहिले पापोंको कर पुण्यकी बातोंका ग्रह करे । लेकिन वह पुण्यका ग्रहण करके भी पुण्यके छोड़नेके यत्नमें रहता है । यों जीव पाप पुण्य दोनोंसे विविक्त और पुण्यके कारणभूत दुःख अनुभूत भावोंसे विवि अतस्तत्त्वकी आराधना करता है और इसके फलमें सुख दुःख दोनों रहित जो सद् आनन्द है उस आनन्दको भोगा करता है ।

आत्मशिक्षण - भैया ! इस श्लोकमें यह शिक्षा भरी हुई है कि पुण्यके फलकी वाञ्छा न करो और पुण्य फलकी इच्छासे किसी प्रकारका धर्म कार्य न करो किन्तु, एक शुद्ध सहज आनन्दकी पूर्तिके लिए अथवा ज्ञाता-दृष्टा इसका स्वभाव है, अतः सत्य-सत्य बातकी जानकारीके लिए जाननहार रहो । धन सम्पदा वैभव इनकी तुल्य में शान्ति नहीं है । और अब तो आजके जमानेमें धनिक वर्ग कहीं सुखी है । कितनी चिंताएँ सिरपर लदी हुई हैं वह सब धनके सचयके हठका परिणाम है । मनुष्य जीव मिला है तो धन जोड़नेके लिए नहीं किन्तु सदा धर्मका दर्शन करके ऐसा फल प्राप्त कर लें कि जो अन्यत्र कहीं न मिल सके इसके लिए मनुष्य जीवन है । और आजकल समय देखा जाय तो यह समय धर्म साधनके लिए भी बहुत प्रेरणा करता है लेकिन व्यामोह ऐसा पड़ा है कि चाहे कितना ही कष्ट हो कितने ही अत्याचार करने परे वनेकमार्केट करना पड़े अथवा अन्य प्रकारके कितने ही अन्याय करने पड़े, पर किस प्रकारसे धन सम्पदा अधिक बढ़ जाय यह तुल्यता रहती है ।

रागसे सर्वदा अलाभ अरे भैया ! धन सम्पदा बढ़ाकर क्या किया जायगा ? अब तो सरकारको दिया जायगा, यह समय आने वाला है । जब एन नियम वन जायगा शहरी सम्पदाका कि कोई मनुष्य इतनेसे अधिक सम्पदा नहीं रख सकता है तो उससे अधिकका और क्या किया जायगा ? भ्रम किया, विकल्प किया सारी बातेंकी, उसका कष्ट ही आपके पास होगा । अथवा रहा भी आये धन पासमें तो भी उससे क्या हित है ? चोर सतायेगे, कुटुम्बीजन, रिस्तेदार, पड़ोसके लोग सभी भागी बनेंगे । चैन कहीं है । अथवा जोड़ते भी जायें तो राग भाव ही तो किया जायगा । राग एक अधकार है ? जहाँ राग भाव बढ़ रहा है वहाँ यह आत्मब्रह्म नहीं सूझता है । जहाँ यह आत्मप्रभु नहीं दीख सकता है वहाँ तो सारी विपत्ति है । यह जगत एक अंधेर नगरी है । तनिकसी देरमें कुछसे कुछ क्या हो जाय यह कोई निश्चय नहीं कर सकता है । जैसे जमानेमें कहीं निरपराध आदमी बड़ी तकलीफ पाये सरकार के चंगुलेमें फसकर और कहीं अपराधी पुरुष मौज उड़ाये कुछ भी नहीं कहा जा सकता अब तो यह दुनिया स्पष्ट दीखती है कि अंधेरी नगरी है ।

अंधेर नगरीका मौज—एक कथानक है कि एक गुरु और शिष्य एक अंधेर नगरीमें पहुँचे । शिष्यको भेजा कुछ पैसा लेकर कि जावो कुछ अच्छी सामग्री ले आवो

शिष्य गया। पहिले तो कांयलेकी जहरत थी, पूछा कांयला क्या भाव दिया ? कोयला बोला बोला टके सेर। आटे वालेके य। पहुँचा, पूछा क्या भाव है आटा ? वह भी बोला टके सेर। हलवाईके यहा पहुँचा पूछा, ये रसगुले क्या भाव ? वह भी बोला टके सेर। खूब ले आया रसगुले और भर पेट खाया। फिर शिष्य गुस्से कहता है कि महाराज यहा ६ महीने तक ठहर जावो तो खूब तगडे हो जायेगे, यहा हर एक चीज टके सेर है। गुरु ने कहा यहाँ मत ठहरो, यह रथान ठहरने लायक नहीं है। शिष्य बोला महाराज एक बार तो कहना मान ही लो ठहर गये, चार पाच माहमे शिष्य तो खूब मोटा हो गया।

अधेरनगरीका फैसला— अब इसके बाद एक घटना क्या घटती है कि एक बाबू साहब सडकके एक दूसरे किनारेसे जा रहे थे तो १८ फुट दूर सडकके दूसरे किनारेके एक बनियेके मकानसे दाँ ईंटे खिसक गयी। तो बाबू साहब ने उस घरके मालिकपर न्यायालयमे राज्यके पास मुकदमा दायर कर दिया कि उसने ऐसी भीट क्यों बनवाई कि ईंट गिर गयी मैं यदि इस घरके किनारेसे होकर जाता तो ईंट मेरे लगती कि न लगती ? राजा ने सोचा कि यह ठीक कह रहा है राजाने बनिदेको बुलाया पूछा अबे बनिये तूने ऐसी कमजोर दीवाल क्यों बनवाई कि उससे ईंट इन बाबूजीके लग जाती तो ? वह बनिया बोला महाराज इसमे मेरा क्या दोष है। इसमे तो मिट्टी गीला करने वालेका कसूर है। उसने पानी ज्यादा डाल दिया। मिट्टी गीली हो गयी, इसीसे ईंट खिसक गयी। गिलाव करनेवालेको बुलाकर पूछा तूने मिट्टीमे पानी क्यों ज्यादा डाल दिया कि मिट्टी गीली हो गयी और दिवारसे ईंट खिसक गई वह बोला महाराज मेरा क्या कसूर। इसमे तो मसक बनाने वालेका कसूर है, उसने ऐसी बड़ी मसक क्यों बनायी कि पानी ज्यादा गिर गया। मसक बनाने वालेको बुला कर पूछा तो उसने कहा महाराज मेरा क्या कसूर, इसमे तो पशु बेचने वालेका सारा कसूर है, वह इतना बड़ा पशु बेचने क्यों आला ? उसे बुलाया क्यों वे तू बड़ा पशु बेचने क्यों लाया यहा उसके पास कोई उत्तर नहीं था। तो फौजजा ने सला दिया कि इस पशु बेचने वालेको फासी दी जाय। इस सबका जड यही है।

अधेरनगरीकी विडम्बना— फासीके तख्ते पर उसे खड़ा कर दिया। तो वह दुवला पतल आदमी था व फासीका फदा बड़ा था। उसके गलेमे वह फदा फिट न बैठे। तो फासी देने वाले चाडाल लोग राजासे बोलते हैं महाराज इसका तो गला इतना पतला है कि फासीके फदेमे नही आता है। तो राजा कहता है अबे तो किसी मोटे गलेवालेको पकड़ लावो। फासीका मुहूर्त तो निकला जा रहा है। चाडाल लोग दोडे मोटे गले वालेकी खोजमे। सो बडे मोटे गले वाले वही शिष्य महाराज मिले जिसने ५ महीने तक खूब टका सेरकी पकवान मिठाईकी चीजे खायी थी उसको पकड़कर ले जाने खगे तो वह शिष्य पूछता है कि वात क्या है जा पकड़े लिए जाते हो। वे चाडाल लोग बोले - अबे वात क्या है, फासी देना है, मुहूर्त निकला जा रहा

हैं तो शिष्यने कहा,—प्रच्छा पहिले गुरु जीके पैर तो छू आवें । हाँ छू पावो । गुरुजी से कहा महाराज अब तो हम मरे सारी बात बतायी गुरुने बताया कि वचनेका एक उपाय है कि फासीपर चढ़नेके लिए हम तुम दोनों लडके कि पहिले हम चढेंगे । ठीक है । जब यह शिष्य फासीपर चढ़ाया जाने लगा यो गुरु उससे झगडने लगा पहिले हम चगेडें फासीपर । जब झगडासा हंता देखा तो राजाने कहा साधु महाराज तुम क्यों लडते हा ? तो वह साधु कहता है हे राजन् । तुम चुन बैठो । तुम्हें कुछ पता भी है यह ऐमान्दूहर्न है कि जो इस समय फाँसीके खस्तेपर चढेगा वह सीधा वैकुण्ठ जायगा । तो राजा बोला कि अच्छा तुम दोनों, न चडो पहिले हमे चढावो । फिर क्या हुआ हम नहीं जाते ।

अधेर दुनियासे वचनेका यत्न — जैसे मधेर नगरीका कोई हिसाब किताब ही नही । अपराधी निरपराधी सब एक समान हैं ऐसे ही हम दुनियामे सब एक समान दुखी हैं । पुण्य वाला हो तो । पाप वाला हो तो शान्तिका उपाय तो सम्यग्ज्ञान है । सही सही शुद्ध जैसा वस्तुका अपना अपना स्वरूप है उस स्वरूपकी पहिचान हो तो शान्ति हो सकती है अन्यथा शान्ति है ही नहीं । सोचते रहो हमारे इतने घर है, इतने लडके हैं, इतनी बहुवे है, इतनी बेटिया है, सोचते रहो और भीतरमें आग जल रही है उसमे जल रहे हैं । सतोप और शान्ति शुद्ध ज्ञानके बिना कभी हो ही नहीं सकती मोक्षार्थी पुरुष जैसे अन्नत परिणामोका त्याग करता है इसी प्रकार व्रत परिणामोका भी त्याग करता है हा इतनी कला अवश्य है कि पहिले पापको छोडेगा पीछे पुण्यको भी छोडेगा । नही तो यह बडी सरल बात लगती है कि पुण्यको पहिले छोडें, पाप न छूटे न सही, पर यह विधि नहीं है । प्रथम तो पापोका परित्याग हो पश्चात् पुण्य का परित्याग हो ।

ज्ञानी और अज्ञानीके समयका उपयोग सुख दुःख दोनोंसे रहित पुण्य पाप दोनों दोनोंने रहित केवल ज्ञानस्वरूपके अनुभव रूप शुद्ध ज्ञानन्दका अनुभव ज्ञानी पुरुष ही कर सकता है अज्ञानी तो मोहकी नींदकी स्वप्नोमे बसा हुआ अमूल्य जीवन गुजार रहा है । जैसे सिरका कुजैला और अन्धा किसी नरमे प्रवेश करना चाहे जिस नगरमे मान लो एक ही दरवाजा हो और पूरा कोट घिरा हुआ हो । वह कोट छूकर चल रहा है यह सोचकर कि जहा दरवाजा मिलेगा वहासे नगरमे प्रवेश कर जायगा किन्तु जब दरवाजा आता है तो कोटको छोडकर अपना सिर कुजलाने लगता पैरका चलना जारी रखता है, दरवाजा निकल गया अब कोटपर हाथ धरकर फिर चला, ऐसे ही ससारमे अमण करते करते आज यह मनुष्य भवका द्वार मिला है जिससे हम आत्म नगरीमे पहुँच सकते हैं, पर यह विषयोका कुजैला इस मनुष्य भवमे विषयोकी खाज चुजाने लगता है । यो इस जीवनको भी व्यर्थ गवा देता है । ज्ञानी पुरुष पापोका तो प्रथम ही परित्याग करता है किन्तु व्रत परिणामोका भी त्याग करके शुद्ध ज्ञानस्वरूपका अनुभव करता है ।

अब्रतानि परित्यज्य ब्रतेषु परिनिष्ठित ।

त्यजेत्तान्यपि संप्राप्य परम पदमात्मन ॥ ८४ ॥

अब्रत व ब्रतभावके परित्यागकी आवश्यकताका कारण व क्रम—पूर्व श्लोकमें यह कहा गया था कि अब्रत भावसे पाप होता है और ब्रत भावसे पुण्य होता है, किन्तु मोक्ष अब्रत और ब्रत दोनों प्रकारके परिणामोंके अभावसे होता है। इस कारण मोक्षालाषी पुरुषको अब्रत भाव और ब्रत भाव दोनोंका परित्याग करना चाहिए। इस विषयमें यहाँ यह स्पष्ट कर रहे हैं कि पाप और पुण्य दोनोंको अटपट न छोड़ा जायगा किसी सिलसिलेसे छोड़ा जायगा। अब्रत भाव और ब्रत भाव इन दोनों को कहीं क्रम भगसे न छोड़ा जायगा उसका क्रम है और वह क्रम यही है कि अब्रत का परित्याग करके प्रथम तो ब्रत भावसे निष्ठुवान, रहे, ब्रत भावका भली प्रकारसे पालनहार बने, फिर आत्माके उत्कृष्ट स्थानको पाकर उन ब्रत परिणामोंका भी परित्याग कर दें।

अब्रत और ब्रत भावके परित्यागके क्रमका विवरण—सबसे पहिले तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इन ५ पापों रूप अशुभ प्रवृत्तियोंको छोड़ना चाहिए, फिर अहिंसा आदिक ब्रतोंके करने रूप शुभ प्रवृत्तियोंको भली प्रकार करके, दक्ष होकर अपना लक्ष्य शुभोपयोगकी ओर रखना चाहिए। जब शुद्धोपयोगकी प्रबलता हो जाय, विकल्पोका अभाव हो जाय, विषय कषायोंका लेश न रहे ऐसे उत्कृष्ट पदकी प्राप्ति हो जाय तब इन ब्रतोंको भी छोड़ देना चाहिए।

ब्रतमें भलाई ब्रत धारण करनेके लिए कोई बाट न जोहना चाहिए। जैसे कि यह सोचो कि मेरेको सम्यक्त्व हो जाय तब फिर मैं ब्रत धारण करूंगा। ५ पापोंको छोड़नेमें तो पद भागिक सदा ही भला है, जिसे सम्यग्दर्शन नहीं हुआ ऐसे पुरुष भी ब्रतोंको धारण करे तो क्या उसका ब्रत धारण करना पाप वासनासे भी अधिक बुरा है। पापके परिणामोंको त्याग करना और ब्रतके परिणामोंमें आना यह तो अब्रतकी अपेक्षा लाभकर है ही। हाँ रही मोक्षमार्गकी बात। मोक्षमार्गमें भी परिणामकी ओर आकर्षित होनेसे सहयोग ही मिलता है। मोक्षमार्ग तब तक प्रकट नहीं होता जब तक जिस स्वरूपसे मुक्त होना है और मुक्त होनेकी स्थिति जैसी कहलाती है उन दोनों तत्त्वोंसे परिचित न हो जाये। ब्रत धारण करना अच्छा है किन्तु यहाँ मोक्षमार्गकी बात कही जा रही है कि ब्रत ही धारण करते रहना इस ज्ञानीका लक्ष्य नहीं है किन्तु अब्रत और ब्रत दोनों परिणामोंसे रहित सहज शान्त निजविलास में ही रहनेका उसका लक्ष्य है।

असयमसे सयममें पहुँच - सयम मार्गणाके ८ भेद कहे गए हैं। उनमें सबसे पहिले असयम होता है। असयम भाव मिथ्यात्व अवस्थामें भी होता है। सम्यक्त्व छूटकर मिथ्यात्वकी ओर आना, ऐसी सासादन अवस्थामें भी है सम्यक्त्व और मिथ्यात्व दोनोंको मिश्रण रूप तृतीय गुण स्थानमें भी है और सम्यक्त्व हो जानेपर भी जब

तक अन्नत्याख्यानवरण कषायका उदय रहता है तब तक यह असयम है, इस असयम का परित्याग करके यह जीव सयमासयममे पहुँचता है। जहाँ कुछ समय है कुछ असयम है। तब जीवोका धात न करनेरूप तो सयम है और स्थावर जीवोका धात न छोड़ सकनेरूप असयम है। इसके ऊपर सामायिक और छेदोपस्थापना सयम हूँ हैं।

परिहारविभृद्धिकी विशिष्ट सयमरूपता—परिहारविभृद्धि तो एक विशेष बात है किसी भुनिके हो किसीके न हो यह जरूरी नहीं है कि परिहारविभृद्धि सयम ६ठें और ७वें गुणस्थानमे नियमसे हो। जिसके परिहारविभृद्धिनामक ऋद्धि सिद्ध हुई हो उसके परिहारविभृद्धि चारित्र होता है। परिहारविभृद्धि चारित्र उपसमसम्य-क्त्वमे नहीं हंता परिहारविभृद्धि चारित्र स्त्रीवेद और नपु सकवेदके भावोमे नहीं होता। यह परिहारविभृद्धि भी एक महान् ऋद्धि है। इस ऋद्धिवालेके मन पर्ययज्ञान की ऋद्धि नहीं हंती है क्योंकि यह स्वयं एक बड़ी ऋद्धि है। इसी प्रकार परिहार विभृद्धि ऋद्धिकी सिद्धिवालेके आहारक शरीरकी भी ऋद्धि नहीं होती। यह परिहार विभृद्धि किसी किसी भुनिके होता है।

सामायिक व छेदोपस्थापनाकी स्थिति सर्वसाधारण मार्गमे ऊचली अवस्थामे यह सामायिक और छेदोपस्थापना सयम होता है, इसमे दाएँक्षणके दाद सामायिक और छेदोपस्थापना बदलती रहती है। सामायिक नाम है रागद्वेष न करके समता परिणाम बनाये रहनेका। जब साधु उस समता परिणामसे जरा भी चिगता है तो फिर अपना उद्योग अपना यत्न समता परिणाम बनानेका करना है। यही हुई छेदोपस्थापना। ये दोनो क्षण क्षणमे चलते रहते हैं अपनी अपनी पदवीकी सीमामे।

यथाख्यातसयममे संःमकी परिसमाप्ति—सामायिक छेदोपस्थापना सयम का भी अभाव होता है जब सूक्ष्म चारित्र प्रकट होता है। जहाँ केवल सञ्चलन सूक्ष्म लोभ ही रह गया है और उस लोभके भी परिहार करनेके लिए चारित्र हो रहा है उसे सूक्ष्म साम्पराय चारित्र कहते हैं। यहाँ तक सकषाय जीव है, यहाँ तक व्रतका धारण कहा गया है, यद्यपि ६ठे गुण स्थानसे लेकर १०वें गुणस्थान तक बीचमे इन व्रतोकी तरगोका भी हीनाधिक भाव होता रहता है। जैसे कि ऊपरके गुणस्थानमे यह जीव चलता है तो व्रत सम्बन्धी विकल्प उसके कम होते हैं, लेकिन सर्वथा विकल्पो का मिटाना यथाख्यात चारित्रमे होता है यहाँ व्रत भावका परित्याग हो गया। यो यह जीव असयमका परिहार करके क्रमशः सयमासयम, सामायिक, छेदोपस्थापना और सूक्ष्म सम्पराय चारित्रके पश्चात् यथाख्यात चारित्रमे पहुँचता है।

सयमवृत्तिसे उत्कृष्ट स्थिति—इसके पश्चात् जब ससार अस्वथा नहीं रहती है सिद्धत्व प्रकट हो जाता है तो इन सातोंके सातोका अभाव हो जाता है, उस समय सयम असयम और सयमासयम इन तीनोंसे रहित स्थिति होती है। इस प्रकारके क्रम से यह जीव अन्नतका परित्याग करके व्रतोमे परिनिष्ठित होकर फिर व्रतोका भी परि-

त्याग करे ऐसी शिक्षा इस श्लोकमे कही गयी है । जब तक वीतराग न अवस्था प्रकट हो, सकल्पविकल्पका अभाव न हो तबतक व्रतोका अवलम्बन तो रखना चाहिए जिससे अशुभकी ओर प्रवृत्ति न हो सके पर व्रतोका ग्रहण करके भी इससे उत्कृष्ट स्थितिका लक्ष्य और यत्न बनाये रहना चाहिए । यह क्रम है अव्रतभाव व्रतभाव और अनुभय भावके आश्रयके होनेका ।

व्रत धारणमें वहानेकी अकरणीयता—कोई जीव स्वच्छन्द होकर सम्यक्त्वकी चर्चामें आड लेकर कहा करे कि अभी सम्यक्त्व पैदा करना है, जब सम्यक्त्व हो जायगा तब ग्रहण करनेकी बातकी जायगी तो ऐसी चर्चा करते करते जीवन गुजर जाता है । उनसे पूछो कि अभी सम्यक्त्व हुआ या नहीं, सम्यक्त्व हुआ होता तो व्रत ग्रहण करनेकी उत्सुकता होती और यदि सम्यक्त्व नहीं तो मिथ्यात्वमे ही यह ससार लम्बा किया जा रहा है ।

व्रत और अव्रत भावोमे वर्तमान अन्तर—जैसे दो पुरुष किसी गावके लिये चले और उन दोनों पुरुषोसे किसी और साथीका वायदा हो कि हम भी यहाँसे साथ चलेंगे । किसी स्थानपर उन दोनोंमेसे एक पुरुष तो पेड़के नीचे बैठकर छायामें रहकर अपने साथीकी वाट जोह रहा है और दूसरा पुरुष सताप भरी गरमीमें, धूपमें बैठकर अपने साथीकी वाट जोह रहा हो सो बतावो कि उन दोनों पुरुषोमे कौनसा पुरुष विवेकी है ? वाट जोहनेका काम वे दोनों कर रहे हैं पर एक पुरुष छायामें बैठा हुआ वाट जाँह रहा है और एक पुरुष सताप भरी धूपमें खड़ा होकर वाट जोह रहा है, जैसे उन दोनोंमे अन्तर है इसी प्रकार अव्रती और व्रतीके भावोमे अन्तर है । व्रती पुण्य छायामें रहकर असीम आनन्दके पथमें लगनेकी वाट जोह रहा है और अज्ञानी जीव मोहके सतापमें रहकर अपने कल्पित सुख साधनोकी वाट जोह रहा है । अच्छा तो व्रतभावमें रहने वाला है । हमें चाहिए कि अपनी शक्तिको न छिपाकर अव्रत भावो का परित्याग करके व्रत भावोमें लगें ।

शुभ अशुभ भावके परिहारमे क्रमके विस्मरणका अनौचित्य—भैया ! तीसरी जो अवस्था है, जहाँ अव्रत और व्रत दोनों ही भाव नहीं हैं वह तीसरी अवस्था अव्रत भावके बाद प्रकट नहीं होती, वह व्रत भावके बाद प्रकट होती है । दोनों हेय हैं ऐसा सुनकर मन चलित नहीं करना है कि जब दोनों हेय हैं तो फिर पुण्य भी हेय है, इस पुण्यको क्यों किया जाय ? इन व्रतोको क्यों किया जाय । अरे जब अव्रत नहीं छूट रहा है, पाप नहीं छूट रहा है ऐसी स्थितिमें पुण्यके छोड़नेको भला मान ले तो उसकी क्या गति होगी ? पहिले अव्रतभावोका परित्याग करे और फिर व्रतभावो का ग्रहण करें, व्रतोमे वह दक्ष हो जाय निष्ठित हो जाय फिर शुद्धोपयोगका आलम्बन लेकर इन बातोका भी त्याग करदे । जहाँ व्रतोकी ओर उत्साह नहीं है वहाँ उन्नतिकी आशा करना व्यर्थ है ।

रात्रिभोजनपरिहारका साधारण नियम—भैया ! कुछ थोड़े बहुत नियम

तो होने ही चाहियें । छोटेसे छोटे नियमकी बात कही जा रही है । रात्रिको भोजन करना हिंसासे भरा हुआ प्रवर्तन है । मक्खी, मच्छर, पतंग आदि अनेक जीव भोजनमें आ जाते हैं । छिपकली आदि विष भरे जानवर पड़ जाते हैं । कितने ही लंग तो इससे मरण भी कर जाते हैं । और फिर दिनमें भी खायें, रात्रिमें भी खायें तो कुछ धर्मचिंतनके लिये समय भी अलग रहता है क्या ? भोजन करते रहनेकी वासना हो तो भी धर्मका प्रवेश नहीं होता है इसीलिए जिन भावकोमें यह पद्धति चली आयी है कि सुबह भोजन कर लिया तो उसके बाद ६ घंटेके लिये ८ घंटेके लिये जैसा समय देखते हैं, बल देखते हैं, आहारका त्याग कर देते हैं । मनमें त्यागकी बात न समायी हो तो उस त्यागसे क्या लाभ ? कौन चलाता रहता है दिन भर अपना मुह, लेकिन वासना बसी है तो उसके पाप लगता ही है । सामनेसे कोई चाट वाला निकल पड़े तो दिल हो ही जाता है, जगह न हो पेटमें तो भी थोड़ी बहुत गुन्जायश तो निकाल ही लेता है, निरन्तर आहारकी वासना बनी रहे तो उसमें धर्मका प्रवेश नहीं होता । रात्रि का खाना तो कितनी ही दृष्टियोसे हानिकारक है । इस समयमें कपसे कम इतनी तो हर एक कोई निभा सकता है कि पानी और औषधिके सिवाय कोई चीज ग्रहण नहीं करना । बतावो इसमें कौनसी सुसी बात है ? बीमार हो गए तो औषधि रखी हुई है यास लगे तो पानी रखा हुआ है । और, भी कुछ नियम जैसे वाजारकी बनी पूड़ी, साग, परामटे आदि न खाना । नियम चलने और न चलनेकी बात तो अपने मनके ढिलाव और दृढतापर निर्भर है ।

व्रतपालनकी आवश्यकता और उत्कर्ष विधि - तो असयम भावका परित्याग किसी प्रकार करना ही चाहिए । त्यागव्रत निष्फल कभी नहीं जाता । सम्यक्त्व सहित अवस्थामें भी व्रत हो तो वह भी यथायोग्य सद्गतिका कारण होता है । सम्यक्त्व सहित व्रत हो तो वह सद्गतिके साथ साथ मोक्षमार्गका और कर्म निर्जराका भी यथापद कार्य कर जाता है । अव्रतका परित्याग करके व्रतका पालन करना आवश्यक है और व्रतमें दक्षता पाकर परम पदको पाते हुए व्रतका भी त्याग करना चाहिए । यह है उत्कृत पानेकी विधि ।

यदन्तर्जल्पसपृक्तमुत्प्रेक्षाजालआत्मन ।

मूल दु खस्य तन्नाशे शिष्टमिष्ट पर पदम् ॥ ८५ ॥

परमपदकी प्राप्तिके उपायके प्रसंगमें—पूर्व श्लोकमें यह कहा था कि मोक्षार्थी पुरुषको सबसे पहिले अव्रतका त्याग न करना चाहिये और व्रतका ग्रहण करके उसमें निपुण होना चाहिए । पश्चात् परम पदको प्राप्त करके व्रतको भी छोड़ देना चाहिए । परम पदकी प्राप्ति होनेपर व्रत भी छुट जाया करते हैं । जैसे कोई फलें कि ऊपर जानेके लिए निचले स्थानको छोड़ना चाहिए और सीढियोंको ग्रहण करना चाहिए और ऊपरी मंजिलपर पहुँचकर सीढियोंको भी छोड़ देना चाहिए । तो

सीढियोंको क्या छोड़ना चाहिये ? ऊपर पहुँचनेपर सीढियाँ तो अपने आप टूट ही गयीं । ऐसे ही जब वीतराग निर्विकल्प आत्मस्थिति होती है तो वह ब्रतोंका परित्याग हो ही जाता है, जिस परम पदकी प्राप्ति होनेपर ब्रतोंका भी त्याग होता है वह परम पद किस प्रकार प्राप्त होता है इस ही विषयमें अब इस श्लोकमें मूल तथ्य कहा जा रहा है जिस उपायके बिना शान्ति सम्भव ही नहीं है ।

क्लेशोंका मूल कल्पना जाल अंतरंगमें वचनालापके लिए हुए जो अनेक प्रकारकी कल्पनाओंका समूह है वही तो आत्माके दुःखोंका मूल है । उसका नाश होने पर अर्थात् कल्पनाजालके दूर होनेपर यह इष्ट परम पद स्वयमेव प्राप्त होता है । जीव को क्लेश केवल कल्पनाका है । बाह्य पदार्थ कहीं कैसे ही परिणामे, कोई कुछ कहा करे अपनेमें कल्पना दुःखके योग्य न हो तो दुःख नहीं हो सकता है, कोई पुरुष गाली दे रहा है और कुछ ऐसे शब्दोंसे दे रहा है कि अर्थ यह लगाया जा सकता है कि मुझे कह रहा है तो लो इतनी कल्पना होते ही दुःख हो गया । एक शास्त्रसभाकी बात है—कोई पंडित जी शास्त्र पढ़ रहे थे, शारन समाप्त हो गया तो शास्त्र समाप्तिके बाद कोई भजन भी बंला जाता है तो एक श्रोताने भजन बंला जिसकी टेक थी—देखे हैं बहुतेरे पति । आदि कुछ ऐसा ही था कि ऊपरसे वैराग्यकी बातें बोलते हैं और भीतरमें कषायोंकी छुरी चलती है । वह भजन ही था । उस श्रोताने पंडितजीको लक्ष्य करके नहीं बोला, बहुतसे भजन होते हैं, अब पंडितजी दुःखी हो रहे हैं, शास्त्रसभा ज्यों समाप्त हुई, शास्त्र विस्तार दिया गया, लोग जाने लगे तो पंडितजीने उसे पकड़ कर तीन चार तमाचे लगाये कि मैं ही मिला था तुम्हें यह भजन बंलनेके लिए ।

कल्पनाकी बाहर उद्भूति भैया दशलाक्षणीके दिनोंमें हरी नहीं खाया करते हैं, बच्चे भी नहीं खाते हैं, ऐसा रिवाज बुन्देलखण्डमें अब भी है । कोई बालक छांटे भी हो तो दशलाक्षणीके दिनोंमें हरी नहीं खाते हैं । किसीकी इच्छा हो तो चोरी से खा लेते हैं । अब बच्चे ही तो ठहरे । जहाँ दश—पाच बच्चे बैठे हैं तो उनमें एक—दो ऐसे भी निकलते हैं जो छुपकरके हरी खा लेते हैं । बैठे हों और अचानक ही कहें कोई ऐसा कुछ व्यापक इशारा करके कि उन सभी बच्चोंमें हर एक बच्चा यही समझे मेरी ओर इशारा करके कह रहा है, कह दे कोई कि देखो मुझे क्या बीजसा लगा है, तो जिस बच्चेने कुछ ककड़ी आदि कोई भी हरी खायी होगी वह झट देखने लगेगा कि कहाँ लगा है । लो पता पड़ गया । अरे कहने वालेने कहा उससे क्लेश नहीं हुआ किन्तु भीतरमें जो अपनी कल्पना बनायी उससे क्लेश हुआ । अभी किसी बच्चेने कुछ चुराया हो और सब बच्चे बैठे हो और कोई कहे कि देखो बच्चो, सही सही बतलाओ किसने चोरी की, बता दोगे तो माफ कर दिया जायगा । अच्छा, नहीं बतलाते तो देखो अभी हम मंत्र पढ़ते हैं और मंत्र पढ़नेके बाद ज्यों ही मंत्र पूरा पढ़ा जायगा और हमारा हाथ ऊँचेको उठेगा त्यों ही चोरी करनेवालेकी चोटी खड़ी हो जायगी । जहाँ वह झूठ मूठका मंत्र पढ़कर अपना हाथ उठायेगा कि तहाँ ही चोरी करनेवाला बालक अपनी चोटीको देखनेकी कोशिश करेगा, वही खड़ी तो नहीं हो गयी है—चोटी ।

तो भीतरमें कल्पना पैदा होती है इससे ये सारी विडम्बनाएँ बनती हैं ।

व्यर्थका दुःख — भैया ! वस्तुतः सोचो, दुःख किसको है बतावो ? और दुःख सबको है । दुःख नामकी बात नहीं है, पर है सभी दुःखी । ऐसा नहीं हुआ, यो हो गया । घरमें धन बहुत था, थोड़ा निकल गया तो क्या हो गया तुम्हारा ? अथवा सयोग—वियोग तो दुनियामें लगे ही रहते हैं । कोई इष्टका वियोग हो गया तो यह तो ससारकी पद्धति है, तुम्हारा क्या हो गया ? तुम तो देहसे भी न्यारे केवल अपने स्वरूपमात्र हो । तुम्हारे स्वरूपमेंसे कौनसी बातकी कमी हो गयी ? क्यों कल्पना बना रहे हो व्यर्थ की जन्मनाएँ ता देवो इस मोड़ी मज्जिन पायी जीवलोकमें मनुष्य समूहोंमें कैसी यह अपनी इच्छा रचना है कि मैं इनमें कुछ बड़ा कहलाऊँ । भरे, जिनमें बड़ा कहलाना चाहने हो ये कोई न रहेगे कुछ वर्षों बाद, अथवा किसीने बड़प्पनका वचन कह भी दिया कुछ तो उन्होंने अपने स्वार्थवश ही कहा है । किसीका कोई जीव कुछ लगता नहीं है । सबको अपने अपने प्रयोजनकी पड़ी है, कषाय वेदनाकी शान्तिकी पड़ी है, ऐसी सब जीव चेष्टाएँ करते हैं । यह जीव व्यर्थ ही अपनी कल्पनाएँ बढ़ाकर क्लेश भोग रहा है । परमपद कैसे मिले ? व्यर्थकी बात, गदी बात, रीची बात, स्वरूपविरुद्ध बात तो यह जीव कर रहा है और परमपदके स्वप्न देखना चाहे तो यह कैसे हो सकता है ।

दृष्टिकलाकी जिम्मेदारी — भैया ! दो तरहके सुख हैं — एक शुद्धचित् चमत्कारमात्र आत्मनस्त्वके अवलम्बनसे उत्पन्न स्वकीय आत्मीय सुख और एक मोहियो में होनेवाला कल्पित विषयोका सुख अब देखिए दृष्टि द्वारा दोनों ही सुख मिल सकते हैं, चाहे आत्मीय सुख पा लो और चाहे वैषयिक सुख पा लो, दोनोंमें ही प्रताप अपनी दृष्टिका है । करना और कुछ नहीं है, केवल भीतरका भाव ही बनाना है । शुद्ध स्वरूपकी दृष्टिका भाव बने तो आत्मीय आनन्द मिलेगा और बहिर्मुख दृष्टि करके विषयोंसे बड़ा बड़प्पन है, सुख है ऐसे भाव बनाएँ तो वहाँ कल्पित मोज है उस वैषयिक सुखके समय भी विह्वलता है, उसने पहिले भी विह्वलता है भोगनेके बाद भी विह्वलता रहती है । परन्तु, आत्मीय आनन्द पानेसे पहिले भी ममता और शांति रहती, आत्मीय आनन्द भोगनेके समय भी समता और शांति रहती, और आत्मीय आनन्द अनुभव करनेके बाद भी शांति और सतोष रहता । ये दोनों ही बातें केवल दृष्टिसे मिल जाया करती हैं, अब किन ओर दृष्टि करना चाहिए यह हम और आपका निश्चय जैसा है वैसा है, पर सुविधा भव है ।

दृष्टिकलाकी जिम्मेदारीका एक दृष्टान्त — जैसे किसी पुरुषके आगे एक ओर तो खलका ढुंढा रख दिया जाय और एक ओर रत्न रख दिया जाय फिर उस से कहें कि देखो भाई तू जो मागेगा, जो चाहेगा वही मिल जायगा । अब वह अगर खलीका टुकड़ा चाहे तो उसे कोई विवेकी कहेगा । इसी प्रकार जब केवल दृष्टि भर देनेसे आत्मीय आनन्द मिल सकता है और वैषयिक सुख भी मिल सकता है, जो कि

दुःख स्वरूप है, तो अब यह दृष्टि करे उन वैषयिक सुखोंकी तो इसे विदेकी तो नही कहा जा सकता है। दृष्टि बरे तो उस आनन्दनिधि निर्विकल्प आत्मस्वरूपकी जिसके प्रतापसे शाश्वत आनन्द प्राप्त होता है।

जीवकी विमूढ दशा - यहाँ तो जीवकी ऐसी दशा है कि दुःखी होता जाता जिसके कारण, उसीसे राग करता जाता। यह हालत है मोहमे कि जिसके कारण दर दरपर वलेश भोगना पडता है उसीको ही यह मोहो अपनाता जाता है राग करता जाता है, जैसे घरके दूढ़े बाबाको छोटे छोटे नाती पोते पीटते जाते है, सिरपर भी चढते है, वह दुखी भी हो जाता है फिर भी उन पोतोसे राग ही करता जाता है। जैसे जिस मिर्चके खानेसे सी सी करते जाते है, आसू भी गिरते जाते है, कौर भी मुश्किलसे गुट का जाता है, फिर भी लाल मिर्च और चाहिए और चाहिए मागते जाते हैं ऐसे ही मोही मोह कर करके दुःखी होते है। इस मोहमे कुछ दूसरा उपाय सूझता ही नही है सो उसी मोहकी चीजको ही अपनाते रहते है। जहा ऐसी विरुद्ध कल्पना जगती है वहा परम पद कैसे प्राप्त हो सकता है।

तृष्णाकी चोट यह जीव रुद्ध चिदानन्दस्वरूप आत्मतत्त्वको भूला हुआ है यह आत्मतत्त्व इन्द्रियके गोचर नही होते यह मोही प्राणी इन्द्रियसे परे अतीन्द्रिय निर्विकल्प सहज तत्त्व भी कुछ है इसकी श्रद्धा इसको नही है। सो यह व्यामोही जीव आत्मस्वरूपका भूलकर बाह्य विषयोमे उलभ रहा है। कैसी उलभन लगी है, लाखोका धन है और एक हजार रुपया ही कम हो गया, गिर गए या दे दिया या कोई छुडा ले गया, कितना कष्ट अनुभव करता है। जब बहुत छोटी स्थिति थी, हजार दो हजारकी ही सम्पत्ति पासमे थी तब इतने कष्टका अनुभव न करता था। आज तो उससे १०० गुणी सम्पत्ति है किन्तु करे क्या ? वर्तमान सम्पदापर सतोष कैसे आये, क्योंकि जो नही मिला हुआ है और जिसकी आशा लगाए हुए है उसकी अप्राप्ति तो दुःख मचा हुआ है ऐसी तृष्णाके वश हंकर यह जीव बची हुई सम्पदाका भी सुख नही लूट सकता है, इन सब दुःखोका मूल कारण ये अतरंगके सकल्प विकल्प जाल है। तृष्णा दूढी नही होती है, रुद बूढे होजाते है तृष्णा नही मरती, खुद मर जाते है कैसा यह तृष्णाका रंग इस चिदानन्द-स्वरूप असूतं निर्लेप ज्ञानप्रकाश सर्वश्रेष्ठ आत्मापर लदा हुआ है।

अज्ञानीका हल्ला पर्यायमुग्ध जीव इन चमडेकी आँखोसे बाहर जो कुछ देखता है उसे सत्य समझता है। अरे जितना जो कुछ आँखो दिखता है वह सब झूठ है, तू सच बताता है। क्या दिखता है ? यह आकार। ये मिट जाने वाली चीजे हैं, ये परमार्थ नही है, क्या दिखता है आँखोसे ? रूपरंग। ये सब मिट जाने वाली पर्याय है, स्वतंत्र चीज नही है। और आँखो दिखेकी बात क्या इन पचेन्द्रियसे और सकल्प करनेवाले मनसे जितना जो कुछ जाना जाता है वह सबका सब माया है। भगवान भी इस तरह नही जानता जिस तरह हम आप जाना करते हैं। भगवान यह नही जानता

कि यह अमुकप्रसादका मकान है क्योंकि यदि भगवान् ऐसा जान जाय तो फिर अमुकचन्दका मकान वह बिल्कुल पक्का हो गया, अब मिटे कैसे? भगवान्ने जान लिया यहा सरकारमे की हुई रजिस्ट्री फेल हो जायगी, पर भगवानका जान तो फेल नहीं होता पक्की रजिस्ट्री हो गयी यदि भगवान जान जाय कि यह अमुकका मकान है। भगवान् नहीं जानता है यो, पर यह मोही जीव जानता है कि यह मेरा मकान है, यह इनका मकान है, यह भगवान् से भी बढकर जानो बनना चाहता है। जो भी बडा बननेका यत्न करता है वह धोखा खाता है। भगवान सब पदार्थोंको जानता है। जैसा है तैसा जानता है, तो वह असत्को कैसे जान जाय? असलमे हम आपको परस्वामित्वविषयक यह ज्ञान नहीं है, सब अज्ञान है। भगवान्के अज्ञान नहीं है। अज्ञान तो मोहियोमे है।

कल्पनामे वेचैनी अज्ञानी प्राणी कितनी कल्पनाएं बनाना है, जिनका पार नही। कोई चुन्नीका समाचार मिल जाय तो उसकी कल्पनामे रातभर यह नींद नहीं लेता कितनी कल्पनावोही दौड लग गयी, कितना यह अच्छा हुआ, कोई बडी वेदनाका समाचार मिल जाय तो यह कल्पनाएँ करके रात दिन नींद न लेगा, कष्ट का अनुभव करेगा। है कुछ नहीं, पर इसने अपनी कल्पनामें सारे विद्वको अपनाया है या प्रणाना चाहता है। भैया कल्पना जाल मिटे बिना वीतराग परम पदकी प्राप्ति हो नहीं सकती। यह मोही प्राणी मन ही मनमे कुछ गुणगुणता रहता है जैसे कहते हैं ना कि हवासे वाजें करना है। जब तक यह करनावोमे प्रसन्न है तब तक इसे सत्य शान्तिका पद प्राप्त नहीं हो सकता।

कल्पनाजाल मिटनेका उपाय - यह कल्पना जाल कैसे दूटेगा, इसका उपाय यह है कि सर्व कल्पनावोसे रहित ज्ञानमात्र शुद्ध आत्माका स्वरूप है, इसे श्रद्धामें लाये तो कल्पना दूर हो सकती है। सब उपदेशोका निचोड इतना है। जब तक कल्पना तरंग उठती रहेगी तब तक शान्ति नहीं मिलेगी। और कल्पना तरंगोका उठना तब ही बढ होगा जब अपना ऐसा स्वरूप विदित हो कि कल्पनाजालोसे रहित केवल शुद्ध चैतन्यमात्र हूँ। जब यह ऐसा ही उपयोग बनाता है अर्थात् उपयोगमे केवल जानन, ज्ञानप्रकाश ही रहे, रागद्वेष की तरंग न रहे तब इस जीवको वह परम पद मिलता है जिस परम पदसे सर्व प्रकारके कष्ट नष्ट हो जाते हैं। उसके लिए केवल एक ही ध्यान रखना है कि मैं अपने आपको ऐसा अनुभवूँ कि मैं देहसे भी न्यारा रागादिकसे भी न्यारा केवल चैतन्य प्रकाशमात्र हूँ ऐसी शुद्ध दृष्टि बनाना है, फिर इस दृष्टिके प्रसाद से परमार्थ आत्मीय आनन्द अवश्य प्रकट होगा।

अब्रती व्रतमादाय व्रती ज्ञानपरायणः ।

परात्मज्ञानसम्पन्न स्वयमेव पर व्रजेत् ॥ ८६ ॥

परमात्मपदकी प्राप्तिमे विकासक्रम—परमात्माका परम पद प्राप्त होनेका

क्या क्रम रहता है, उस क्रमका इस श्लोकमें वर्णन है। यह जीव अनादिमें ही अव्रत भावोंमें तन्मय चला आ रहा है। अज्ञानी भी है और अव्रती भी है। प्रथम तो सम्यक्त्वबाधक प्रकृतियोंका उपशम आदिक प्राप्त करके याने उसका निमित्त पाकर आत्मतत्त्वकी यथार्थ श्रद्धा हो, शुद्ध आत्मस्वरूपका अवलोकन हो, इस तरह तो अज्ञान अधकारको दूर करे, अज्ञान अधकारको दूर करनेवाला यह ज्ञानी पुरुष अव्रत भावका परित्याग करे, अव्रती जीव व्रतका ग्रहण करे और व्रती जीव फिर ज्ञानभावना में लीन होकर व्रत अवस्थाके विकल्पोका त्याग करे। फिर यह ज्ञानपरायण पुरुष केवलज्ञानसे सम्पन्न होता है, और केवलज्ञानसे सम्पन्न होकर फिर सर्वदा सर्वोत्कृष्ट सिद्धपदको प्राप्त होता है।

विकासके पञ्च पद और प्रारम्भिक विकासका उद्यम—प्रायः । पहले सम्यक्त्व होना फिर व्रत ग्रहण करना फिर ज्ञानभावनामें लीन होना फिर केवलज्ञानसे सम्पन्न होना, फिर इस मनुष्य भवको पार करके सर्व कर्मोंसे विमुक्त होकर सिद्ध पद प्राप्त करना, यो इस श्लोकमें पञ्च पदोंका संकेत किया गया है। इन पञ्च पदोंकी प्राप्ति से पहिले उसकी प्राप्ति के लिये विशेष उद्यमरूप परिणाम होता है। उत्कर्षमार्गमें चलनेवाला भी सर्वप्रथम सम्यक्त्वको प्राप्त करता है तो यहाँ अव करण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण परिणामकी प्राप्ति होती है। ये तीन परिणामोंके नाम हैं, गुणस्थाप्तीके नाम नहीं हैं। ये मिथ्यात्व अवस्थामें नीन करण होते हैं। जो जीव सातिशय मिथ्या-दृष्टि है, अव निकटकालमें ही सम्यक्त्वको प्राप्त करनेवाला है उसके अव करण, अपूर्व-करण और अनिवृत्तिकरण परिणाम होते हैं। ये हुए सम्यक्त्वकी प्राप्ति के लिये तीन करणरूप परिणाम।

द्वितीय विकासपदका उद्यम—सम्यक्त्व पानेके बाद दूसरा कदम है व्रत-ग्रहण करना। व्रतग्रहणके लिये अव करण और अपूर्वकरण इन दो परिणामोंकी प्राप्ति होती है। व्रत धारण करनेके लिये तीन परिणाम नहीं होते हैं। इससे-यह भी अदाज कर लीजिए कि जिस कार्यके लिए तीन परिणाम होते हैं वह कार्य सद्दश होता है, अनिवृत्त होता है, उसमें न्यूनाधिकता स्थानान्तररूपसे नहीं पायी जाती है। सम्यक्त्व हूँनेमें तीन परिणाम हुए, तो सम्यक्त्वमें न्यूनाधिकता क्या? सम्यक्त्वके तीन भेद हैं—उपशमसम्यक्त्व, क्षायोपशमिकसम्यक्त्व और क्षायिकसम्यक्त्व। इसमें उपशम सम्यक्त्व प्राप्त करनेके लिए तीन करण होते हैं, किन्तु क्षायोपशमिक सम्यक्त्व पानेके लिए दो करण होते हैं। यही कारण है कि क्षायोपशमिकसम्यक्त्वमें चल, मलिन, अगाढ दोषके कारण कुछ विविधता रहती है। किसी जीवका क्षायोपशमिक सम्यक्त्व किसीसे अधिक निर्मल है किसीसे कम निर्मल है यह विविधरूपता हो सकती है। कोई यहा व्रत ग्रहण करे अथवा अणुव्रत ग्रहण करे वहा भी दो करणोंकी आवश्यकता है, क्योंकि उन अनेक वृत्तियोंमें भी व्रतोंके पालनेमें कभीवेशी हुआ करती है।

तृतीय, चतुर्थ और पञ्चम विकासपद—व्रत ग्रहण करनेके बाद अब यह

ज्ञानपरायण होता है। जब परम पद्धतिसे ज्ञानपरायण होता है तो उसीका नाम है श्रेणियोंपर चढ़ना। सो इस सप्तम गुणस्थानमें अध करण, अप्रममें अपूर्वकरण और नवममें अनिवृत्तिकरण परिणाम होता है। इन परिणामोंके फलमें कुछ ही समय बाद क्षीणमोह होकर केवलज्ञानी बन जाता है। यही है परमात्मज्ञान। परमात्मज्ञान से सम्पन्न होकर अन्तर्वाह्य सर्वथा निर्लेप शुद्ध होनेके लिए सर्वथा अवद्ध होनेके लिए सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती वृत्ति चलती है। केवलीसमुद्घात भी इस ही कर्मक्षयके लिए पूरक है। १४वें गुणस्थानमें इन कर्मप्रकृतियोंका क्षय होकर फिर परमदशा प्राप्त होती है। यो यह जीवन अज्ञान अवस्थासे उठकर सिद्ध अवस्था तक पहुँचनेके लिए यह क्रम पाता है। इस क्रमका कही भग नहीं होता है। हा इतना हो जाय कदाचित् कि सम्यक्त्व और व्रत इन दोनोंका एक साथ ग्रहण हो जाय, इसीलिए इस श्लोकमें अव्रती शब्द देकर अज्ञान अवस्थाका और अव्रतभावका दोनोंका इसमें अंतर्धान कर दिया है।

क्लेशमूल इन्द्रजालोंसे आत्मविमोचन—पूर्व श्लोकमें यह कहा गया था कि इस जीवको क्लेशोंमें जोड़नेका कारण कल्पना जाल है, यह कल्पनावोसे ही अपना क्लेशजाल पूरता है, लोग कहते हैं कि ये सब इन्द्रजाल सरीखे मायामय दृश्य हैं। वह इन्द्रजाल क्यों फहलाता है ? इन्द्र मायने है आत्माका और जालका अर्थ है अयथायं मायामय विपरिणामन जब यह आत्मा भ्रमके वश होकर अपनी विडम्बनाएँ फैलाता है तो उन सब विडम्बनावोका नाम है इन्द्रजाल। कल्पना जाल, इन्द्रजाल, मायाजाल ये सब जीवोंके क्लेशोंके कारण हैं। उन विकल्पजालोंसे हटकर निर्विकल्प सिद्ध पद को प्राप्त करें तो उसका क्रम यह है कि अव्रतीसे तो व्रती बनें और व्रतीसे फिर ज्ञान भावनामें लीन हो और ज्ञान भावनामें लीन होकर केवल ज्ञानको प्राप्त करें, और केवलज्ञानसे सम्पन्न हुं कर सिद्धपद होगा ही।

कल्पनापरिहारसे विकासकी उद्भूति—इस प्रसंगमें अव्रत भावको भी त्यागें और अब व्रतको भी त्यागें यह कहा गया है, सो व्रतको त्यागनेका मतलब है उत्कृष्ट ज्ञानभावनामें लीन होकर व्रतका भी विकल्प त्यागें। व्रत त्यागनेका मतलब कहीं यह नहीं है कि अहिंसाव्रत लिया था तो अहिंसाव्रतको छोड़ दो या सत्य आदिक व्रत लिया था तो सत्य आदि व्रतोंको छोड़ दो, किन्तु अहिंसाके पालन करनेमें जो विकल्प चल रहा था, सत्य व्रतके पालन करनेमें जो विकल्प और प्रवृत्ति चल रही थी उस विकल्पका परित्याग कर दो, यह उसका भाव है। अव्रतभाव ५ होते हैं—हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। उन पापोंमें जो अनुरागी हैं ऐसे जीवोंको कहते हैं अव्रती। ये जीव प्रकृत्या अनादिसे अव्रत परिणाममें अनुरागी होते चले आ रहे हैं। अब ये क्या करें, अव्रतको छोड़ दें, व्रतको ग्रहण करें। वहा भी यह अर्थ लेना है कि अव्रत सम्बन्धी जो विकल्प कर रहे थे उस विकल्पको त्याग दें।

भावात्मक जीवकी भावात्मक परिणति—यह जीव भावात्मक है। इसके हाथ पैर आदि कुछ भग तो हैं नहीं। इसके रूप, रस, आकार, प्रकार तो हैं नहीं।

यह न किसीसे छिड़ता है, न छिड़ता है, न भिदता है, न जलता है, न डूबता है, न उडता है । यह तो एक शुद्ध ज्ञानानन्दस्वरूप चैतन्य तत्त्व है । यह भावात्मक है, अपने भाव करता है—चाहे वह कल्पनारूप भाव हो और चाहे ज्ञातादृष्टा रहनेरूप भाव हो । भावके सिवाय और यह जीव कर क्या सकता है । अन्नत अवस्थामे इस जीवने अन्नत सम्बन्धी विकल्पोको किया और उन्हीं विकल्पोके कारण इस जीवको पापका वध हुआ घूँकि ऐसा कभी हो नहीं सकता कि यह जीव अन्नत सम्बन्धी विकल्प न करे और जीव को सताल रहे, इसी कारण जीवोको मारना पीटना, सताना इसे बुरा कहा गया है । मर्म वहा यह पडा हुआ है किसी जीवको मारने पीटने विषयक जो इस जीवके कल्पना जगी है वह कल्पना पाप है, किसी पर वस्तुके परिणामनसे पाप नहीं होता । मान लो किसीकी पीठपर आपने मुक्का घाल दिया तो वहा पुद्गल—पुद्गलका ही तो सघात हुआ । वहाँ पाप कैसे लगा ? वहा पाप यो लगा कि मुक्का मारना जिस आत्माके भावका निमित्त पाकर हुआ उस जीवने अपनेमे कल्पना मचायी, विकल्प जाल किया वह विकल्प जाल पापरूप है सो पापका वध हुआ । तो अन्नती जीव अन्नतविषयक कल्पनावोको किया करता है । उन कल्पनावोका परित्याग करना सो अन्नत भावका परिहार करना कहलाता है ।

हितमार्गमे ज्ञानभावके आश्रयका प्रसार—अब यहा जीवके व्रतकी कल्पनाएँ आ गयी । अब शुभ भाव दया, दान, सयम जीव रक्षा आदि अनेक शुभ भावोके विकल्प आ गये । अब यह जीव आगेका उत्कर्ष पानेके लिए उन व्रत आदिक शुभ विकल्पोका भी परिहार करे और एक शुद्ध ज्ञान भावनामे परायण हो । यहा यह बात विशेष जाननेकी है कि ज्ञान स्वभावकी दृष्टि विना तो मोक्षमार्ग ही नहीं चलता है, व्रत भी नहीं होता है अन्नतका परिहार नहीं कर सकता है, सो उस अन्नतपरिहारोद्यमीने ज्ञानकी झलक पाली है ऐसी स्थिति निकटपूर्व थी अब व्रत धारण करके उसने बहुत से दुर्विकल्पोका अभाव कर डाला । असयत्त, अन्नत, अनर्थ विकल्पोका परित्याग किया अब उसने ऐसा अवसर पाया । अब निज ज्ञानस्वभावकी अधिकाधिक उपासना कर डाली । अब उसे ज्ञानभावनाका अवसर प्राप्त हुआ, सो व्रती बनकर व्रतका भी विकल्प तोड़कर केवल शुद्ध ज्ञानभावकी भावनामे लीन रहता है । इसमे प्रथम दो शुक्ल ध्यानकी अवस्था आती हैं, फिर ज्ञानपरायण होकर यह जीव स्वयमेव ही परात्म ज्ञान सम्पन्न होता है ।

शुभविकल्पमय और निर्विकल्प उद्यम—भैया, जहा तक रागभाव था वहा तक हितके कार्यमे इसकी जान बूझकर प्रवृत्ति होती थी । अन्नतसे व्रत अवस्थामे आया और व्रत अवस्थासे ज्ञानपरायण होनेका उद्यम किया, यहा तक तो विकल मदद दे रहा था किन्तु अब ज्ञानपरायण अवस्थामे विकल्प नहीं रहा । अब जो कार्य होगा वह विना यत्न किए समझिये स्वयं होगा ज्ञानपरायण यह जीव परमात्मज्ञानसे युक्त होता है इस ज्ञानका नाम है केवलज्ञान । केवलज्ञानका अर्थ है जहा केवलज्ञान है ज्ञान रहे,

कोई रागद्वेष आदिक किसी भी तरंगका लेश मात्र भी न रहे, सत्कार भी न रहे ऐसे परभावसे सर्वथा मुक्त ज्ञानभाव रह गया। जब यह परभावसे मुक्त होता है तो ज्ञानमें ऐसा स्वभावं पड़ा है कि वह तीन लोक तीन कालके समस्त पदार्थोंको स्पष्ट जान लेता है। यह हुई इसकी सर्वज्ञ अवस्था। इस अवस्थाको हजारों नामोंसे पुकारा गया है। यह केवलीज्ञानी पुरुष स्वयम्भू होता है, जो कुछ हुआ है वह स्वयं होता है, किसी दूसरे पदार्थको आश्रय करके नहीं होता है। इसने तो विशुद्ध निजस्वरूपकी भावना की, उस ज्ञानभावनाके प्रसादसे यह निर्दोष अवस्था प्रकट हुई है।

भेदविज्ञान और ज्ञानविलास—इस ज्ञानभावनाकी प्राप्ति के लिए भेद-विज्ञानकी प्रथम आवश्यकता है। मैं समस्त विश्वसे न्याया हूँ, केवल निजस्वरूपमात्र हूँ, निरन्तर परिणमता रहता हूँ। मेरा किसी भी अन्य पदार्थके साथ रच सम्बन्ध नहीं है। मैं अपने आपको ही करता हूँ, किसी पर पदार्थको नहीं करता हूँ। मैं अपने आपके द्वारा अपने आपका ही परिणमन कराना हूँ, किसी अन्य पदार्थको मैं प्रेरणा नहीं दिया करता हूँ। मैं हूँ ज्ञानस्वरूप और साथ ही परिणमनशील। यह परिणमता रहता है ज्ञानभावरूपसे और उसी ज्ञानका स्वभाव जानना है, सो उसी परिणमनको जान भी रहा है। परिणमना और जानना ये दोनों एक साथ इस आत्मपदार्थमें ही हो सकते हैं। इसी कारण इस आत्माका नाम समय कहा गया है। यद्यपि समय शब्द सभी द्रव्योंका स्वरूप बतानेके लिए भी है। जो अपने अपने एकस्वरूपमें रहकर परिणमनको प्राप्त किया करे उसे समय कहते हैं। सम् उपगम है और अम् धातु है। सभी पदार्थ अपने अपने एकस्व स्वरूपमें रहकर परिणमते रहते हैं। यह आत्मपदार्थ भी अपने स्वरूपमें एकस्वरूपसे रहकर निरन्तर परिणमता रहता है। यो तो समय शब्दके पहिले अर्थमें सभी द्रव्योंका समानरूपसे ग्रहण है, पर दूसरा अर्थ सम् याने परिणमनके साथ ही साथ जो अपने अर्थात् जानता है उसको समय कहते हैं।

समयकी स्वसमयता—यह आत्मा निरन्तर परिणमता रहता है और इस हीको अभेदरूपसे वर्तकर जागता रहता है। वहाँ परिणमन और जानना इन दोनोंका कैसे भेद किया जाय ? जो कुछ होना है सो हो रहा है। उसको परतानेवाला जानी जीव सम्यक्त्वको प्रकट करता है। सो यह पुरुष पहिले अन्नतके विपत्तियोंका परित्याग करके अन्न भावको ग्रहण करे, फिर अन्न सम्बन्धी विकल्पोंका भी परिहार करके ज्ञान-भावनामें परायण हो और फिर उस शुद्ध ज्ञानकी अभेद उपागनाके प्रसादमें स्वयं ही केवलज्ञान होगा और केवलज्ञानसम्पन्नताके बाद स्वयं ही यह सिद्ध पदको प्राप्त करेगा यो यह जीव अज्ञान अधकारमें उठकर इस विधिमें उत्कर्ष करता हुआ परमोन्मुख शुद्ध सिद्ध पदको प्राप्त करता है।

लिङ्ग देहाधित दृष्ट देह एवात्मनो भव ।

न मुच्यन्ते भवात्तस्मात्तो ये लिङ्गाद्विनाशान् ॥ ८७ ॥

लिङ्गके आग्रहमे मुक्तिका अभाव— जैसे अव्रत और व्रतभावमे जिनका विकल्प लगा हुआ था उनको मोक्षका मार्ग नहीं मिला, उन विकल्पोसे मोक्ष नहीं मिल सका, इस ही प्रकार जो देहाश्रित लिङ्ग है, भेष है उनमे जिनका आग्रह लगा हुआ है, विकल्प लगा हुआ है उनको भी ससारसे मुक्ति नहीं होती है। जैसे साधुओंके भेष लोकमे देखे जाते हैं, कोई जटा धारण कर लेता है कोई शरीरमे भष्म रमाता है तो कोई नग्न भेष रखता है। कोई भी भेष हो, चाहे जटा वाला हो चाहे भष्म वाला हो और चाहे नग्न रूप हो, आखिर है तो ये सब देहके आश्रय। और, देह ही ससार है, देहके आश्रित ही ये चिह्न है, चिह्नोंके नातेसे मुक्तिका मार्ग न मिलेगा। यह बात दूसरी है कि जिन जोवोंको मोक्षका मार्ग मिलता है उनके ज्ञान और वैराग्य इतना प्रबल होता है कि उन्हें बाह्य परिग्रहोंसे कुछ प्रयोजन नहीं अतएव वे सब परिग्रह हट जाते हैं। जब सब परिग्रह छूट गए तो नग्नरूप तो स्वयं ही बन जाता है, ठीक है, पर जो साधु नग्नरूप रखकर मैं साधु हूँ, इससे मुझे मुक्ति मिलेगी उस नग्नरूप भेषमे विकल्प बनाए रहे तो भी मोक्ष नहीं होता है।

विकल्पोके आग्रहमे सम्यक्त्वका भी अभाव जो केवल बाह्य भेषको ही मोक्षका कारण मानता है वह मिथ्यादृष्टि है, देहात्मदृष्टि है, उसे मुक्ति नहीं प्राप्त होती है। भैया, अपने आपके मिलनमे कितनी बीचमे अटके है कोई इस भेषको ही मान ले कि मुक्ति मिलेगी मैं साधु बन गया हूँ, मुझे तपस्या करना चाहिए, आदि विकल्प बनाए तो उसने तो यथार्थ मैं को जाना ही नहीं। उसे विकल्पसे मुक्ति नहीं होती है, जो जीव व्रत और तपको धारण करके मैं अहिंसा महाव्रत पालता हूँ मैं गुह्य अचर्य आदि महाव्रत पालता हूँ। मैं ठीक समितिपूर्वक रहूँगा। साधुको १३ प्रकारके चारित्र्य पालने चाहिये मैं उनका पालन कर रहा हूँ यो सोचे उसको तो अभी सम्यक्त्व ही नहीं जगा है। भैया ! कितने मर्मकी बात है। वही काम सम्यग्दृष्टि करता है तो उसे सफलता मिल जाती है और बाह्यमे वही काम अज्ञानी मिथ्यादृष्टि करता है उसे सफलता नहीं मिलती है।

अज्ञानी द्वारा की हुई बाह्य नकलसे अलाभपर एक दृष्टान्त— कोई चतुर व्यापारी व्यापारके कामसे किसी धानके मिल पर गया। उसके साथ एक गरीब चैवकुम्भ भी लग गया कि देखे सेठजी क्या करते हैं। जो सेठजी करेंगे सो ही हम करेंगे तो हमारे भी लक्ष्मी आयगी। व्यापारीने क्या किया कि १०-२० गाड़ी धान खरीदा, वह देख रहा है कि यह क्या खरीद रहा है। रूप, रंग, आकार सब समझ लिया। व्यापारी खरीदकर आ गया। अब यह दो चार दिन बाद इधर उधरसे रुपये उधार लेकर उसी मिलपर गया। तो आज कल तो ऐसे बड़े मिल चल गए हैं चावल निकालनेके कि छिलकामेसे चावल निकल आता है और छिलका ज्योका त्यो दिखता रहता है। एक तरफसे ऐसा चावल निकल आता है कि छिलका वैसाका वैसा ही बना रहता है। चावल निकलनेके बाद उसका छिद्र बंद हो जाता है। देखा कि गाड़ियोंमे यही चीज पड़ी हुई है। मिलवालेसे पूछा कि यह चीज हम १० गाड़ी खरीदना

चाहते हैं क्या भाव दोगे ? इतनी बात सुनकर मिलव्यन्-थापककी समझमें आ गया कि आज भगवानने किसी वेवकूफको भेजा है, सो मनमाना भाव बोलकर उसे बेच दिया । जब उसे खरीदकर वह बाजारमें बेचने ले गया तो किसीने न पूछा । लो उसकी सारी रकम चली गयी । तो चतुर आदमीकी नकल वेवकूफ, पुण्यहीन करता है तो क्या उसे सफलता मिलती है ?

अज्ञानी द्वारा की हुई ज्ञानीकी वृत्तिकी बाह्य नकलमें लाभका अलाभ — विवेकी व्यापारीकी तरह बड़े पुरुष ज्ञानीसत, मोक्षमार्गी साधुजन क्या करते हैं उनकी क्रियाचोको देखकर कोई रसोईया, बेल हाकने वाला, पानी भरने वाला किसी कारण से देखकर सोचे कि जो यह करता है सो हमें करना चाहिये इस विधिसे हम दुःखोंसे छूट जायेंगे । और करले वही काम, मुनि बनकर, नग्नरूप रखकर अपनेमें अहंकार रखकर मैं साधु हूँ, अब मुझे साधुव्रत मिला है, अब चर्याको इस तरह उठाना चाहिए, इतनी निगाह रखना चाहिये, और जो लिखा भी न हो वह भी बढ़ावा करे तो कितना ही वह इस अंतसे रहे, पर अंतरमें तो अभी सम्यक्त्व भी नहीं जगा है । यह लिङ्ग मायने यह भेष, यह चिह्न तो देहके आश्रित है उस चिन्हसे, उस भेषसे ही मोक्षमार्ग माने तो इसका यह अर्थ हुआ कि इस शरीरको ही-मोक्षमार्ग मान लिया । जो भेषमें आग्रह बनाता-है वह पुरुष भी ससारसे मुक्त नहीं हो सकता है, इस भेषका आधार देह है और देह ही इस आत्माका ससार है । देहका अभाव हो तो ससार नहीं है । जब तक देह है तब तक ससार-है । तो देह सम्बन्धी इन विकल्पोंको करता हुआ यह शान्ति चाहे, मुक्ति चाहे तो कहाँसे मिल सकती है ?

समस्त ऐवोका मूल देहका लगाव भैया, सारे ऐवोकी जड़ इस देहका लगाव है । कोई गाली सुना गया तो बुरा क्यों लग गया ? इस देहका लगाव है, इस कारण ये विकल्प उठ रहे हैं, इसने मुझे यो क्यों कह दिया । अब उन विकल्पोंके कारण सब बात अपने ऊपर घटता और दुःखी होता है, देहमें लगाव है तब तो स्त्री पुत्र, घर, सम्पदा इनको यो मानता है कि यह मेरा है । देहरहित अमूर्त आत्मतत्त्वको माने कि यह मैं हूँ तो वह यह नहीं थढ़ा कर सकता है कि ये पुत्र स्त्री मेरे हैं, जिसने अपने अन्तरमें स्थित मैं को पहिचाना है उसको बाह्यमें ममता नहीं जग सकती है । सारे क्लेशोका मूल कारण इस देहमें आत्मबुद्धि है । लोग शान्तिके लिए रात-दिन अथक प्रयत्न करते हैं । इतना काम करले, एक रोजिगार और करलें, पैसा कमावें, खूब जोड़े, सारे राग-रग खेल लेते हैं, पर शान्ति नहीं मिल पाती है । विपरिणामिमें शान्तिकी भी कुछ पद्धति ही नहीं है, कैसे शान्ति मिले ।

वैभव विभावके परिहारसे ही महत्त्व - कल्पना करो कि जितना आपके पास धन हो उससे दुगुना तिगुना चौगुना हो जाय तो कौनसी बड़ी विशेषता अतमें प्राप्ति हो जायगी । आज थोड़ा विकल्प है, थोड़ा धन होनेसे थोड़ी फिकर है, रक्षा आसानीसे होती है । धन अधिक हो गया तो विकल्प और अधिक बढ़ गए । कौनसा

लाभ पाया ? अरे हिम्मत करके इस धन सम्पदाको पुण्यपर निर्भर करदो, इस लक्ष्मी की अटकी हो तो मेरे घर आये, न अटकी हो तो न आये । हम पुराणोमे वडे आदर्श चरित्र सुनते हैं, अष्टक महोपुरण ने ऐसे सकट भोगे जिसने सकट भोगा उनका ही तो चरित्र पुराणोमे लिखा है कि भोगविषय साधनोमे जो जीवन भर लिप्त रहे, उन्ही साधनोमे मर गए उनका भी चरित्र कही आदरणीय हुआ है कही नहीं लिखा है । अगर लिखा भी है किन्ही मलिन पापी पुरुषोका चरित्र पुराणोमे जिनने अन्याय किया अथवा जीवन भर विषय साधनोमे रहे तो किसी विशिष्ट पुरुषके पुण्यचरित्रका मुकाबला दिखानेके लिए लिखा है, उसके लिये नहीं लिखा है, अथवा ऐसा खोटा चरित्र होकर भी फिर अपने जीवनमे कभी सुधर गया तो उसका चरित्र लिखा गया है ।

वैभवंके लगावसे शान्तिका अभाव भैया, क्या होता है सम्पदासे जितना यत्न करके दूसरोसे आशा करनेमे समय गँवाते हैं, धन सम्पदाकी रक्षा चिंता और रवयमे समय गँवाते हैं उसका कुछ भी अश यदि ज्ञानाभ्यासमे, आत्मस्वरूपकी निगाह बनानेमे, ध्यानमे, चिंतनमे, सत्सङ्गमे बिताया जाय तो उसमे शांति मिल सकेगी । शान्ति सम्पदावोसे नहीं मिलती है । आखिर सम्पदा छोड तो सभी जायेगे, आगेकी भी शांतिका अवसर नहीं रहा और वर्तमानमे भी कुछ भी वैराग्य न होनेसे, तृष्णाकी बुद्धि होनेसे शांति नहीं मिली तो यह मानव जीवन किस लिये पाया गया है । सब ऐबोका मूल इस शरीरमे आत्मबुद्धि करना है । जो जीव इस देहमे आग्रही है, इस देहके भेषके आग्रही है जिसने इस भेषको ही मुक्तिका कारण माना है, जो ससारको अपनाए हुए है वह मुक्ति नहीं पा सकता है, फिर तो बतावो जो विषय भोगोके आग्रही हैं, जो परिग्रह तृष्णाके आग्रही हैं, धन वडे तो उसीमे ही जो अपना बडप्पन समझते हैं उनकी क्या गति होगी, वे ससारसे क्या सुलटने लायक है ? जड ही जड उपयोगमे बसाये हुए है, चैतन्य तो वसा ही नहीं है ।

स्वप्नके व्लेश—अहो मेह नीदका कितना विकट स्वप्न है । जैसे स्वप्नमे किसी ने कोई दुःख भरी घटना देखी तो वह तो दुःखी ही है । उसके दुःखको दूसरा कौन भेट सकता है । जैसे मान लो आप अपने अच्छे कमरेमे, हालमे पडे हुए हैं, जहाँ गद्दी तबकी अच्छी बिछी हुई है, जादेके दिन हैं अच्छे किवाड भी लगे हैं, बिजलीसे गरम किया हुआ है । बडे आरामसे सोये हुए है, रच भी कष्ट नहीं है । और कदाचित् स्वप्न आजाय आपको चलो जी शैर करने चलें, एक समुद्रकी शैर करे ? वाम्वे चले और आपके घरके सभी लोग आग्रह करें कि हमे भी बम्बई दिखलावो । लो सब घर वाम्वे पहुच गया घरके द्वारपर खूब मजबूत ताले लगा दिये, समुद्रकी शैर करने चले स्वप्नकी बात सुना रहे है । आप पडे है अपने हालमे फिर स्वप्न ऐसा आ जाय कि सपरिवार आप समुद्रकी शैर करने गये । नावमे बैठ गए, एक मल तीक जहाज अच्छी तरह गया । किन्तु अब वहाँ बडी भवर उठ गयी । जहाज उसमे चक्कर खाने लगा । डूबने वालाहो तो आप गिडगिडा रहे है उस नाव खेनेवालेसे । अरे भाई किसी तरह

मे वचा दो तुम्हें ५ हजार देगे, १० हजार देगे । वह कहता है कि मालिक तुम तो दयालु हो यह जहाज नहीं बच सकता है, यह डूबेगा हमें छुट्टी दो, हम तो छलांग मारकर तैरकर पार हो जायेंगे ।

स्वप्नके क्लेश मिटनेका उपाय - देखो भैया ! पड़े हैं आप अपने अच्छे हालमें और स्वप्न आ रहा है ऐसा बुरा । अरे मैं भी मरा, मेरा परिवारभी गया, ऐसा सोचकर वह कितना दुखी हो रहा है । अरे जिसका सर्वस्व डूब रहा हो उसके दुख का क्या ठिकाना ! अब आपके इस दुखको कौन मेटे ? नौकर चाकर भी फिर रहे हैं, दोस्त भी बैठे हुए हैं कि सेठजी जगे तो दो चार गप्पें हो, चित्त प्रसन्न करें, सारे वहाँ साधन हैं, पर सेठजीका तो हाल बुरा है । स्वप्नमें वह ऐसा दब गया है कि महा सकट उसपर छाया हुआ है । उस दुखको दूसरा कौन मेटे । उस दुखके मिटनेका केवल एक ही उपाय है कि उसकी नीद खुल जाय जो सारे दुख मिट गए । उस नीद में पड़ा हुआ जो स्वप्न दिख रहा है उसका ही तो यह सारा क्लेश था । नीद मिटी, देखा कि हम तो वड अच्छे हालमें पड़े हैं, वडे ढंगसे हैं, सारी अपनी सम्पदाको देख रहे हैं, सारा दुख मिट गया ।

मोहनीदके विकल्प स्वप्नके क्लेश और उसके मिटनेका उपाय—भैया, जैसे नीदमें स्वप्न आया उसमें क्लेश हुआ तो उस दुखको मिटानेमें समर्थ निद्राका भग है, इसी प्रकार मोहकी कल्पनामें जो ये सारे क्लेश व्यर्थके आ गए हैं - मेरा तो मेरा यह तन भी नहीं है अन्य कुछ तो क्या होगा मेरा । फिर भी बाह्य पदार्थोंमें यह कल्पना बसायी है मेरी सम्पदा है, मेरा परिवार है, मेरे मित्र हैं, मेरी इज्जत है ये स्वप्न देखे जा रहे हैं, मैं मैं मेरा मेरा कर रहे हैं और ये पर पदार्थ हम आपकी इच्छा के अनुकूल परिणामन कर नहीं सकते, वहाँ तो जो होगा सो होगा, अब उन्हीं कल्पनावोके सहारे ये चिंताएँ उत्पन्न हो गयी हैं—हाय ये मेरा कोई बहना नहीं मानते, ये सब प्रतिकूल हो गए यो दुखी होते रहते हैं । इस दुखको कौन दूसरा मेटे ? इस दुखको मिटनेका उपाय केवल एक ही है, यह मोहकी निद्रा टूट जाय, वस्तुका यथार्थ ज्ञान हो जाय, प्रत्येक पदार्थकी जो स्वतंत्रता है वह ज्ञात हो जाय । किसी पदार्थका किसी पदार्थमें कोई प्रवेश नहीं है, अत्यन्ताभाव है, निमित्तनैमित्तिकभावमें भी निमित्त भूत अर्थ बाहर बाहर ही रहता है, भीतर इसका प्रवेश नहीं है । इतनी आज्ञादी ध्यानमें आये तो ममता टूटे, अहंकार मिटे, तब वहाँ इस जीवको शान्तिका मार्ग मिल सकता है ।

बाह्य विभिन्न-पोजीशनोमें भी अज्ञानका साम्य - अज्ञानके नातेसे सब अज्ञानी समान हैं । एक गृहस्थ अज्ञानी है जो घन सचयमें, पोजीशन बनानेमें इज्जत रखनेमें अपनी धुन बनाये हुए है और एक नग्नभेषी, जटावाला मध्यभेषी या अन्य कोई प्रकारके स्वरूपका अज्ञानी हो तो यह अपनी कल्पना किए हुये चारित्र्यमें धुन लगये हुये है । मुझे यो करना है । तो यह भी देहात्मदृष्टि बनकर अज्ञानी ही रहा कर्मोंकी

निर्जरा शरीरकी क्रियायें निरखकर नहीं होती। वहाँ तो उस प्रकारका परिणाम आत्माका होना चाहिये जिसका निमित्त पाकर कर्मनिर्जरा हुआ करती है। ये भेषके आग्रही पुरुष भी देहमे आग्रही है, ससारके आग्रही है, इनको भी ससारसे मुक्ति प्राप्त नहीं होती है।

देहलिङ्गके आग्रहके परिहारका अनुरोध—मैया ! जैसे व्रत पालनके विकल्प होते सन्ते मोक्ष नहीं मिलता है ऐसे ही इस शरीरके भेषके रखनेमें भी मोक्ष नहीं मिलता है। व्रतका विकल्प तो शुभ भाव भी है वह तो कुछ लाभकारी भी है, पर देहका भेष बनाकर यह मैं साधु हूँ, यो देहाश्रित वृत्ति करके उसमे मग्न रहा करे तो वहा तो भाव भी शुद्ध नहीं रह पाता है। भीतर अज्ञान भाव है इस कारण इस लिङ्ग के आग्रहको भी छोड़कर ज्ञानमात्र अपना दर्शन करे। यह आत्मदर्शन ही दृढ होकर मोक्षका साक्षात् कारण होता है।

जातिदेहाश्रिता दृष्टा देह एवात्मनो भव ।

न मुच्यन्ते भवात्तस्मात्ते ये जातिकृताग्रह ॥ ८८ ॥

जातिके आग्रहमे मुक्तिका अभाव—जैसे अन्नके विकल्प, व्रतके विकल्प और लिङ्गके अर्थात् साधु भेषके विकल्प मुक्तिमे बाधक हैं इस ही प्रकार जाति सम्बन्धी विकल्प भी मुक्तिके बाधक हैं। जाति देहके आश्रित देखी गयी है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार प्रकारकी जातिया हैं। ये देहके आश्रित ही तो हैं देहसे ही तो ब्राह्मण, क्षत्रिय आदिककी कल्पनाएँ होती हैं, मात्र चैतन्यस्वरूपमे जातियोकी कल्पना नहीं है, ये तो जातिया देहके आश्रित हैं, देह ही आत्माका ससार है, इस कारण जो जीव जातिमे आग्रह पकड़े हुए हैं कि मैं अमुक जातिका हूँ, मुझे मुक्ति तो नियमसे होगी अथवा मेरी जातिसे ही मुक्ति है यो जातिमे ही आग्रह किए हुए हैं वह भी ससार से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है।

जातियोके प्रकार और जातिव्यवस्थाके पहिलेका समय—प्राचीन पद्धति मे चार प्रकारकी जातिया हैं—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चार जातिया उनके अपने कर्तव्योंके आधारपर बनी थी और उन कर्तव्योंको करते रहनेसे उस ही जातिके उस ही प्रकारके भाव हुआ करते हैं, इस कारण ये चार जातिया सुदृढ हो गयी हैं। इस आर्यखण्डमे जहा हम आप बस रहे हैं और प्राचीन समयमे जिसका कि कुछ कम एक कोड़ा-कोडी सागर गुजर गया है यहा भोग भूमि थी। भोगभूमिमे जीवोको, मनुष्योंको कोई रोजगार आरम्भ नहीं करना पड़ता था। लौकिक सुखिया जीवन-था, जहा पति-पत्नी स्वच्छन्द विचरते थे। दो दिनमे, तीन दिनमे जिस समय भूख लगती थी, अल्पाहार था, कल्पवृक्ष उस समय काफी सख्यामे थे सो उनका जो इष्ट भोजन था वह उन कल्पवृक्षोंसे प्राप्त होता था। इसी प्रकार जो कुछ भी शौकके साधन थे, वस्त्र

हो सगीतकी चीजे हो, जितने भी शीकके साधन हं ते हैं वे भी कल्पवृक्षसे प्राप्त हो जाते थे । उनका लोक दृष्टिमे बड़ा सुसिया जीवन था । लेकिन समय जैसे गुजरा तैसे ही सुखमे कमी आने लगी । उन कमियोंके समय १४ मनु उत्पन्न हुए ।

भोगभूमि और कर्मभूमिके सन्धिकालमे मनुवोका अभ्युदय भया । १४ मनु तो अन्य लोग भी मानते हैं । मनुके ही सतानका नाम मनुज है । मनुज नाम मनुष्यका है । उन मनुवोके उस समय जो विडम्बनाएँ आती थी अपने अवधिज्ञानादि बलसे सोच समझकर वे प्रजाको उपदेश करते थे, वे बताते थे कि इस तरहसे चलो तो जीवन सुखमय रहेगा । भोगभूमिके समयमे सिंह हिरण, मनुष्य ये सभी रहते थे । डर किसीको किसीसे न था । उनमें क्रूरता न थी । वे मांसभक्षी न थे, पर जैसे ही भोग भूमिका अंत हो चला तो सिंह आदिक जानवर गुरा नि लगे, बुरी निगाहसे देखने लगे । लं गौको बड़ा भय हुआ, किसी मनुने उनका भय मिटाया । सूर्यचन्द्र ये दोखा न करते थे । वहा स्वय ही इतना बड़ा उजेला रहता था जिस उजेलेके कारण सूर्यचन्द्र न दिखते थे, अब कल्पवृक्षका प्रकाश कम हो गया सूर्यचन्द्र दिखने लगे तो इसका ही बड़ा डर हो गया ये क्या दो गोल-गोलसे सिर पर मढे हुए हैं, कही गिर न जाये, इस डरको मिटाया । उस समय तक सतान जुगलिया होते थे वच्चा और व-ची और सतानके होते ही मा बाप गुजर जाते थे । माता पिताके रहते सते भी वे सतान रहने लगे, उनका यह भी एक बड़ा अचरज था कि यह क्या कमेला हो गया ? ये दो क्या टूट पड़े । कितनी ही विडम्बनाएँ आयी, सबका मनुवोंने निवारण किया ।

अन्तिम मनु-अन्तिम मनु हुए हैं नाभिराज । ये ऋषभदेवके पिता थे, लोग ऐसा कहा करते हैं कि विष्णुकी नाभिमेंसे कमल निकला उसमे पैदा हुए । अर्थ यह था कि नाभिसे पैदा हुए । आपको मालूम है कि ऋषभदेव जब सर्वज्ञ सर्वदर्शी हो गए तो उनमे इतना अतिशय हो गया कि समवसरणके चारो ओर बैठे हुए मनुष्य तिर्यञ्च देव देविया रावको भगवानका मुख दिखता था । परमौदारिक शरीर था, चारो ओरसे मुख दिखता था । तब उनकी प्रसिद्धि चतुर्मुख रूपकी हुई । चतुर्मुख अरहत भगवान हुये हैं । साथ ही उस समय एक घमकी सृष्टि की और भोगभूमि मिटनेके बाद कर्मभूमिकी नई-नई बातें बतायी । एक नवीन सृष्टि जैसी बात हुई इसलिये वह सृष्टि ब्रह्माकी कह लाती थी और वे हुये नाभिराजासे उत्पन्न । तो नाभि कोई राजा थे यह बात तो छोड़ दी और नाभिसे उत्पन्न हुये यह अर्थ प्रसिद्ध हो गया । खैर नाभिराज १४वें याने अन्तिम कुलकर थे ।

अन्तिम मनुके कालमें तीन जातियोका विभाजन—नाभिराय मनुके समयमे खाने पीनेकी बहुत बड़ी समस्या सामने आयी, कैसे साथे पिये । कल्पवृक्षसे सब कुछ मिलना बंद हो गया तो उस समय नाभिराजने प्रार्थनामे आये हुये प्रजाजनो को ऋषभदेवके पास भेजा तो उन्होंने वारिण्य, शिल्पी, सेवा ये सब ६ प्रकारके कर्म बताये । इनसे गुजारा करो, व्यापार खेतीसे गुजारा करो, शिल्पकला, सेवासे गुजारा

करो, लिखने पढ़ने मुनीमी सभी बातें बतायी और शासकोंके लिये सिपाहियो रक्षकोंको अस्त्र तलवार आदिक हथियारोंका भी प्रयोग सिखाया, उस समय तीन वर्णोंकी स्थापना ऋषभदेव ने की अत्रिय, वैश्य और शूद्र । जो रक्षाका काम करे उन्हें तो क्षत्रिय कहा, जिनका अस्त्रप्रधान कार्य रहा । जो शिल्प सेवा करनेमें चतुर हो ऐसे पुरुष शूद्र कहलाये और मत्सि कृषि, वाणिज्य इन कार्योंके करने वाले वैश्य कहलाये । ये तीन प्रकार बहुत समय तक चलते रहे ।

भरतचक्री द्वारा ब्राह्मणोंकी व्यवस्था व आस्था — एक बार भरत चक्रवर्ती विवेक जाननेके लिए अपने यहाँ आमंत्रण किया और आगमने कुछ धान बो दिया । अक्षुर उत्पन्न हो गये । सब लोग आये, उनमें जो विवेकी पुरुष थे वे धानोंके अक्षुरोंको बचाकर कुछ रास्ता घेरकर आये अच्छे रास्तेसे और जो विवेकहीन थे वे उन अक्षुरोंको कुचलते हुए जल्दी पहुँचनेकी गरजसे कौन चक्कर काटे, सीधे पहुँच गये उस समय भरतजीने उन विवेकी पुरुषोंको ब्राह्मण बताया ये जीवको पहिचानते हैं; ब्रह्मको जानते हैं । 'ब्रह्म जानातीति ब्राह्मण' ज्ञानी कहों, ब्राह्मण कहो, समयी कहो एक ही अर्थ है, उन्हें ब्राह्मणकी सजा दी । शेष तीन तो थे ही । उनमें जो विवेकशाली थे उनको ब्राह्मण ठहराया । उनका बड़ा सत्कार किया । ऐसे बुद्धिमान, ऐसे विवेकशील महाभाग पुरुषोंका आदर करना उचित ही था । तबसे ये चार जातियाँ अभी तक किसी न किसी रूपमें चली आ रही हैं ।

समयनिर्गमनमें यथावसर अनेक जातियोंका बर्नावा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार जातियोंमें अब धीरे धीरे विवाह परम्परा शुरू हो गयी थी एक धर्मपद्धति रखनेके लिये अपने कुटुम्बियोंमें विवाह करनेकी प्रथा न थी, उसीको कहते हैं गोत्र । जो अपने परिवारके लोग हो चाहे दस, बीस पीढ़ी पुराने हो वे सब अपने कुटुम्बके लोग हैं, यह कैसे जाने ? तो यह गोत्रसे जाना जाता पा । विवाह परम्परामें गोत्र मालूम किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे कुछ और ऐसे भगत भाईजी उत्पन्न हुये जो अपनी बड़ाई स्थापित करनेके लिये कुछ और उपजातियाँ बना बैठे—खडेलवाल, परवार, जैसवाल, अग्रवाल, गोललारे गोलसिघारे जो किसी गाँवके कारण, किसी समूहके कारण भेद पड़ गया । अब यह भेदका विस्तार बढ़ता गया और उन भेद और जातियोंके नामपर विसम्वाद भी बढ़ते चले गये । ये सब फिर और जातियाँ बन गईं वैसे तो प्राचीन जातियाँ ४ ही हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ।

जातिकृत आग्रह — अब समय गुजरनेके अनुसार कुछ जातियोंके व्यक्तियों को अहक र हो गया । उच्च कुलमें है, धर्म करनेका हमको ही अधिकार है, सो ऐसा हुआ करता होगा । अध्यवसाय बन गया कि वे यह जानने लगे कि मैं अमुक जातिका हूँ । मुझको ही मोक्ष होता है जातिमें आग्रह कर बैठे । भले ही यह बात सम्भव है कि जो उच्च कुलमें उत्पन्न हो, उच्च जातिमें उत्पन्न हो उसका ही परिणाम ऐसा निर्मल होगा कि जो मुक्तिको प्राप्त कर सके । लेकिन इतना होनेपर भी जो जातियोंमें आग्रह

कर बैठे उमे मोक्ष नहीं होता है । जैसे वज्रवृषभ नाराच सहननके बिना मुक्ति नहीं मिलती, जिसका शरीर इतना दृढ होता है कि वज्रकी ही हड्डी, वज्रकी ही बैठन और वज्रकी ही कीलिया हो, इतना सुदृढ जो हो वही पुरुष मोक्ष जाता है । ठीक है किन्तु वज्रवृषभनाराच सहननी हे कर जो अपने शरीरमे आग्रह कर बैठे उसके तो मुक्ति नहीं हो सकती है, यो ही जो उच्च कुलके अभिमानी हैं, आग्रह है, इससे ही मुक्ति होती है, ऐसी दृष्टि जो लगाये हैं उनकी कहासे मुक्ति होगी, वे तो विकल्पोमे ही उलभ गये हैं ।

ससाररुचिमे ससार मुक्तिकी असंभवता— जैसे पूर्व श्लोकमे बताया है कि देहके लिङ्गके, साधुओंके भेष ये मुक्तिके कारण नहीं हैं, देह ही आत्माका ससार है इसी प्रकार इस श्लोकमे भी यह बताया जा रहा है कि जाति देहके आश्रित है । देह आत्माका ससार है, जो इस देहमे इस जातिमे मुक्ति पानेका आग्रह किये हुये है उनको ससार सकटोसे मुक्ति नहीं मिलती है । जातिविषयक आग्रह होना सो तो ससार ही है । ससारकी रुचि करके ससारको कैसे छेड़ा जा सकता है, जिसकी जिसमे रुचि है उसका सम्बन्ध तो दृढ बनेगा, छुठकारा कैसे होगा जिन्हे ससार सकटोसे छुटकारा पाना है उन हितार्थी जनोको ससारसकटोसे रुचि तो होना ही न चाहिये । जिन्हे देहसे मुक्ति चाहिए । जब देह मात्रका भी विस्मरण हो जाय, अपने इन्द्रिय मन विषयक जो भी साधन हैं उन सबका विस्मरण हो जाय, व्यवहार विकल्पोका भी विस्मरण हो जाय, यो कहो कि सब कुछ परतत्त्वोका विस्मरण हो जाय तो इसके ज्ञानभाव विकसित होता है, निर्विकल्प शुद्ध अतस्तत्त्वकी उपलब्धि होती है ।

उत्प्रेक्षाजालकी अकल्याणरूपता— भैया ! सर्व ही प्रकारके विकल्पजाल छूटें तो आत्माका कल्याण है । इस प्रसंगमे कुछ श्लोकोसे यह बात दिखायी जा रही है कि ससारके कष्टोका मूल कारण उत्प्रेक्षा जाल है अर्थात् कल्पना समूह है । कल्पनायें ही तो क्लेश हैं । कल्पनाओं बिना क्लेशोका और क्या रूप हो सकता है । किसी भी प्रकारकी कल्पना न हो तो वहा कोई क्लेश ही नहीं रह सकता है । अब वह कल्पना किन्हीके कर्तव्यविषयक है, किन्हीके अन्न भावविषयक है और किन्हीके प्रतभाव विषयक भी कल्पनायें हो जाती हैं किन्हीके साधुभेषविषयक कल्पनाएँ हो जाती हैं मैं अमुक हूँ, बाह्य पदार्थोको अपनाकर उस ही रूप अहंका विश्वासी कोई रहते हैं । इस प्रसंगमे यह बताया जा रहा है कि किन्हीको जातिविषयक कल्पना मोहमे हुई ।

मोहमे जातिका व्यामोह— देखो भैया, मोहका नाच कि जो जिस जातिमे उत्पन्न हुआ है वह अपनी जातिको भीतरकी श्रद्धासे शेष लोगोंसे उँचा मानता है, यह प्राकृतिक बात हो गयी है । जैसे ब्राह्मणसे पूछो तो वह यह विश्वास रखता है कि हम ब्राह्मण ही सर्वोपरि हैं, वैश्योसे पूछो तो वे यही विश्वास रखते हैं कि चतुर और विवेकी उच्च तो हम हैं । इसी प्रकार अन्यसे भी पूछो तो यह ही उत्तर मिलता है । और विशेषतामे जावो तो एक धर्मके ही माननहार होनेपर भी अग्रवाल, लोबे, गोलालारे आदि कितनी ही उपजातियाँ हैं, उनसे पूछो तो जिस जातिमे जो पैदा हुए

हैं उनको यह विश्वास है कि जाति तो शुद्ध पवित्र एक यह ही मेरी है, ऐसा कुछ प्राकृतिक व्यामोह पडा हुआ है, जो जातिमें अपना आग्रह बनाए हुये हैं मैं तो अमुक हूँ उनको बुद्धिमें एक अटक आ गयी है इसी कारण वे निष्पक्ष ज्योतिस्वरूप आत्मतत्त्वके दर्शन नहीं कर सकते हैं।

निर्विकल्पतत्त्वकी दृष्टि द्वारा विकल्प परिहारका अनुरोध — जो जीव जातिके आग्रहके परित्यागी है उनके ही मुक्ति सम्भव है। मुक्तिके मायने है निर्विकल्प दशा। निर्विकल्प दशा निर्विकल्प होनेका ही तो नाम है निर्विकल्पताकी प्राप्ति हम विकल्पोका आग्रह करके करले तो यह कभी हो नहीं सकता है। विकल्पोके आग्रहमें विकल्पोकी ही सतान बढ़ेगी और निर्विकल्प अतस्तत्त्वके आग्रहमें निर्विकल्पस्वरूपक अनुभव होंगा इस कारण हे मुमुक्षु पुरुषो ! सर्व प्रकारकी जाति लिङ्ग, भेष व्रत, अव्रत तथा सर्व ही प्रकारके अहंकार रूप विकल्पोको त्यागकर एक इस निर्विकल्प अतस्तत्त्वमें प्रीति करो। इस शुद्ध चैतन्य प्रभुके अवलम्बनसे ही सहज आनन्दका स्वाद आयगा ये रागादिक भाव तो इस आत्मतत्त्वमें ही नहीं, उनकी पकड़, उ का आग्रह तो विह्वलताका ही कारण है इस कारण समस्तपरतत्त्वोंमें आग्रहको त्यागकर एक निराग्रह निर्विकल्प शुद्ध आत्मस्वरूपकी ही सेवा करो।

जातिलिङ्गविकल्पेन येषां च समयाग्रहः ।

तेऽपि न प्राप्नुवन्त्येव परम पदमात्मन ॥ ८६ ॥

देहाग्रहके लिये आगमग्रह रखनेवालोंके भी मुक्तिका अभाव — जिन जीवोंके जाति और भेषके विकल्पके माध्यमसे आगमका आग्रह हो गया है वे पुरुष भी आत्मके परम पदको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आगममें लिखा है कि नग्न भेषसे ही मुक्ति होती है, इसीलिए हमने नग्न भेष धारण किया है। इस नग्न भेषसे मुक्ति होगी ऐसा जिसका आगममें शपथ खाकर आग्रह है तो, और आगमकी शपथ न लेकर भी आग्रह है। यद्यपि शास्त्रोंमें लिखा है वह ठीक है, नग्न भेष धारण किये बिना वैसी निर्मलता नहीं जगती है। उससे मुक्ति होती है किन्तु इस आग्रही में तो उस तत्त्वके लिये थोड़ा भी नहीं विचारा है ऐसा किन्तु अपनी हठको मजबूत बनानेके लिये शास्त्र की आड़ ली है और वह अपने विकल्पोका आग्रह दृढ़ कर रहा है इस कारण वहाँ भी मोह है, अथवा किसी भी जातिका किसी भी भेषका सरकार रखकर और ऐसा भाव रखकर कि हम इस धर्मके मानने वाले हैं, हमको तो मुक्ति होगी। यह सब आग्रह अज्ञानकी प्रेरणाका है।

जैन मज्झिमेके आग्रहसे भी असिद्धि — हम जैन हैं, जैन धर्मसे ही मुक्ति है ऐसा जिनके आग्रह है उनके भी अभी बाह्यमें ही बुद्धि अटकी है। जैन धर्म कहाँ है ? शास्त्रोंमें है, कि पथियोंमें है कि मंदिरमें है कि जिस जैन धर्मसे मुक्ति कही गयी है।

किस जगह अपनी निगाह रखकर कह रहा है यह कि जैन धर्मसे ही मुक्ति होती है ? यह बाहरमें निगाह रखकर कह रहा है तो अज्ञान है। आत्माका जो स्वभावको पहि-जानकर ये रागादिक विषय कषाय आदि शत्रु जीते जाते हैं, जो इनपर विजय प्राप्त कर लेता है उसको विजयी कहते हैं, उसको जिन कह लीजिए। ऐसे विजयी पुरुष ने जो मार्ग बताया है उसे जैन मार्ग कहते हैं इसको सुनकर भी जिनने वाहरी क्रियावो में, विकल्पोमें जिन मार्ग खोजनेकी बुद्धि लगायी है वे भी अभी बाहरमें भटक रहे हैं। वह जैन धर्म, वह जैन मार्ग अन्यत्र नहीं है। मेरा जैन मार्ग मेरे स्वरूपमें है और जिस स्वरूपसे है वह स्वरूप मोक्षका मार्ग है।

धर्मके नामके आग्रहमें भी मुक्तिका अभाव - धर्मका नामकरण करनेमें महत्त्व घट जाता है, मुक्तिका कारण धर्म है। उस धर्मका कुछ नाम तो बना दीजिए बस पक्ष हो जायगा। जैन धर्म कोई मजहब है क्या ? जैसे अन्य जातियाँ, अन्य मजहब अन्य धर्म हैं इस तरह कोई जैन धर्म है क्या ? हाँ अब हो गया एक जैन धर्म। जैसे और धर्म हैं वैसे ही अब जैन धर्म हो गया है। कब हो गया ? जब हम उसके नामके पक्षमें पड़ गये। नहीं तो जो आत्माका स्वभाव है, आत्माका तत्त्व है, सहज भाव है उसका आलम्बन है वह धर्म है पर करें क्या, व्यवहारमें कुछ नाम धरना ही पड़ता है। रख लीजिए नाम पर उस नाममें जो आग्रह रस्ता है वह अज्ञानी है उसको मुक्त नहीं है और जिसका नाम रखा गया है, जो उसको तकता है वह ज्ञानी है। जैसे बैकामे रुपया लोग जमा करते हैं तो खजाची व्यक्तिको कुछ नहीं देखता है वह तो नामके अक्षरोको देखता है, अक्षर मिल गए तो ठीक है। कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो तीन चार तरहसे दस्तखत किया करते हैं। तो दस्तखत यदि न मिलेंगे तो रुपये भी न मिलेंगे। वह व्यक्तिको नहीं देखता है, वह तो अक्षरोको देखेगा। उसे तो नाम का आग्रह है, व्यक्तिका आग्रह नहीं है। भले ही ऐसा मेल है कि बैसा ही नाम वैसे ही दस्तखत वहीका वही कर पाता है, पर उसे व्यक्तिसे प्रयोजन नहीं है, नामसे प्रयोजन है। यो ही व्यवहारी जीवने नामसे प्रयोजन रखा है, जिसके लिए नाम रखा गया है उसपर इस व्यामोहीकी दृष्टि नहीं है।

देहाश्रित धर्मके आग्रहमें मुक्तिका अभाव - धर्म तो वह है कि कोई भी आत्मा उसकी निगाह करले तो नियमसे सतोष, तृप्ति पायगा। अपना यह दुर्लभ मानव जीवन सफल करेगा, पर ऐसे धर्मकी दृष्टि विरले भागको प्राप्त होती है। जैसे कोई अपने आपमें यह श्रद्धा रखे कि मैं वैष्णव हूँ हिन्दू हूँ, ईसाई हूँ, मुसलमान हूँ किसी प्रकारकी आत्मप्रीयता रखे माया रूपमें आग्रह करे तो उसे तत्त्व धर्म नहीं दिय सकता। यो ही मैं जैन हूँ यो प्रतीतिमें रहे तो उसे तत्त्व धर्मके दर्शन नहीं हो सकते क्योंकि इसने उस नामके माध्यमसे अपने स्वभावको तिरोहित कर दिया है और उस नामका कुछ आकार प्रकारसा जानकर बाह्यकी ओर दृष्टि लगा ली है। मैं कुछ नहीं हूँ, जितने भी व्यवहारके रूपक हैं उन सबका निषेध कर दो। अरे ! जब मैं मनुष्य

ही नहीं हैं तो मनुष्य देहके नातेसे जाति भेद मजहब गोष्ठी वातावरण ये सब भी क्या मेरे हैं ? मैं तो एक जाननहार पदार्थ हूँ, ऐसा भावात्मक जिसको दर्शन है उसे है सत्य का आग्रह । जो लोग जातिका नाम रखकर और प्रमाण देकर कि देखो ना शास्त्रमे लिखा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ऐसी उच्च जातियोंको भक्ष हंता है, लिखा है ना टीक है, मैं उच्च जातिका हूँ, मुझे भक्ष होगा, ऐसा नाम रखकर गर्व करते हैं उन्हें मुक्ति कैसे हंगी । अरे इस दृष्टिने तो तुम्हे ससारमे भटका रखा है । इन विकल्पोको न करके विधिपूर्वक अपने मोक्षमार्गकी धुनमे लगे रहें तो सफलता मिलेगी ।

अज्ञानीका देहाग्रहकेलिये शास्त्रका दुरुपयोग भया । यह व्यामोही धर्मके नामपर करता भी काम है और करके नहीं जानता है तो धर्मका श्रम सहा । जिनका ऐसा आग्रह है कि अमुक जातिवाले अमुक भेद धारण करें तब ही मुक्तिकी प्राप्ति होती है ऐसा शास्त्रोमे भी लिखा है । ऐसा शास्त्रोका भी आग्रह करे तो अभी वह नाम तो धर्मका रख रहा है पर बाह्य तत्त्वोकी ओर विकल्पमे फसा हुआ है, वह भी मुक्तिको प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि जाति और लिङ्ग दोनों ही देहके आश्रित हैं, यह देह है ना, तब तो जातिका नाम पडा । यह देह है ना, तब तो कुछ भेषका नाम पडा । और देहके आश्रित जाति लिङ्गका आग्रह किया और उसके ही समर्थनका लक्ष्य रखकर शास्त्रका नाम लिया ऐसी स्थितिमे उसने विकल्पोका ही आग्रह किया । यह इस ससारसे कैसे छुट सकता है ।

धर्मका स्वयं प्रकाश— कोई पुरष कुछ प्रतीति न करे यो कि मैं अमुक वर्ण का हूँ, अमुक मजहबका हूँ, अमुक धर्मका माननेवाला हूँ, अमुक पोजीशनका हूँ इस देह मात्रका भी विकल्प न करके केवल एक ज्ञानप्रकाशमात्र अपने आपको निहारता जाय तो उसे स्वयं ही निरूपम अनुभव होगा जो वास्तविक आनन्दको लिए हुये है । उस अनुभवके बाद उसे स्वयं दखर हो जायगी कि धर्म कहाँ है । इस तरहकी ही ज्ञाता दृष्टारूप परिणति करना सो धर्म है ।

व्यामोह महासकट— भैया, बितना बडा सकट इस जीवपर छाया है कि है तो यह स्वयं सहज ज्ञानानन्द स्वरूप समस्त परपदार्थोंसे ग्यारा अपने स्वरूपस्तर मात्र, किन्तु मान रखा है इमने अपना यह सब वैभव और ये सब कुटुम्ब और ये मित्र मटल कि ये ही मेरे सब कुछ हैं । ऐसी जो इसमे विकल्प तरंग उठी है यह विकल्प एक बडा बोझ है । और बडी गदगी है इसने ही इस जीवको भटका रखा है । यथार्थ श्रद्धान नहीं ही पाता इमी कारण किन्नी भी क्षण वास्तविक शान्तिका अनुभव नहीं हो पाता । विषयोंके भी साधन मिले तो ये मोही उन साधनोंमे मौज मानतेतो हैं, मगर अन्तरमे पीडित रहा करते है । आकुलतावासे भरा हुआ वह मौज है । नाम ही उसका मौज है । मौजमे क्या अर्थ भरा है, सो और ओज मिलावो तो मौज बन जाता है वहा ओज नहीं रहता है उसे कहते हैं मौज । आत्माका ओज आत्माका बल, ज्ञान, ऐश्वर्य, काति, आत्माके ज्ञान चम्क ये सब जहाँ नहीं रहते हैं उसका नाम है मौज ।

मौज उपनाम बरवादी— जहाँ यह जीव मौज ममभना है वह इसकी बरवादी है जितना दुखमे यह जीव साहसी बन सकता है उतना यह वैषयिक सुखमे साहसी नहीं बन सकता है। जितनी वीरता, गम्भीरता, उदारता, दया दुखमे हुआ करती है उतनी वैषयिक सुखमे यह जीव कुछ नहीं कर सकता है। कितनी ही दृष्टियों से देखो तो यह सासारिक सुख गया बीता है ! मनु सासारिक सुख और दुख दोनों मे ही समान आकुलताएँ हैं, और इनमे अज्ञानता पड़ी हुई है। क्या करे, जब कुबुद्धि आती है, मति उल्टी हो जाती है तो अपनी ही करतूतसे अपनी ही बरवादी करता है और खुश होता हुआ अपनी बरवादी करता रहता है।

विविक्तताकी प्रतीतिमे मुक्ति—इम देहके विकल्पमे जाति लिङ्ग के विकल्पमे और बाहरी रूप मे धर्म मजहबके आग्रहमे भी मुक्तिका मार्ग नहीं है। मुक्तिका मार्ग उसे ही मिलता है जो अपनेको इम दुनियाके लिये मरा हुआसा समझलें मुझे दुनियासे कुछ न चाहिए मैं हूँ, मेरा क्या दुनियासे वास्ता है। अन्य पदार्थ इस मुझमे क्या कर सकते हैं। जब तक इतना विविक्त न हो जाय, अपनेको केवल अकेला न अनुभव करले तब तक इमको मोक्ष मार्ग नहीं मिल सकता है। अतमे इस जीवको अपना एकत्व दर्शन ही इसका रक्षक है, जितना चाहे भटक लीजिए, जिस किसी भी दिन शान्तिका रास्ता मिलेगा उस सब भटकनेका त्याग करके ही मिलेगा।

मोहविषका विषय—अहो, जब तक मोहका उदय है तब तक यह जीव अपने मोहका विषय तो बदलता रहता है किन्तु मोह विषको छोड़ नहीं सकता है। जब छोटा बालक है तो उसके मोहका विषय और कुछ ढगका है, जब यह कुछ बड़ा तो उसके मोहका विषय फिर स्त्री आदिक बन जाते हैं, जब कुछ और बड़ा हुआ तो मोहका विषय पुत्र, सन्तति, लोक इज्जत आदिक बन जाते हैं। कदाचित् यह धर्मका पय भी ग्रहण करे अती बने, उदासीन आवक बने, साधु बने तो यदि ऐसी अज्ञान अवस्था है तो मोह तो बहा होगा ही अब यह मोहका विषय कुछ और बना लेता है। मैं सबसे अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं अती हूँ इन सबसे न बने ऐसा मैं श्रेष्ठ कार्य कर रहा हूँ। ऐसी भावना रख रहा है उसके बाह्यकी ही दृष्टि है, अपनेको उसने किसी अन्य पर्यायरूप मान लिया।

अज्ञान प्रभावकी समानता—भैया ! लोकोक्तिमे कहते हैं ना कि जैसे नाग नाथ वैसे सापनाथ। अथवा जैसे उदई वैसे भान, न इनके चुटई न उनके कान चाहे यह घरमे रहता हो चाहे घर छोड़कर नग्न साधुमेप रख लिया हो जब तक अंतरंगसे मोहविष दूर नहीं होता, इस पर्यायसे भी विविक्त केवल ज्ञानप्रकाशमात्र अपने प्रभुका दर्शन नहीं होता तब तक दोनों ही अज्ञानी हैं। घरमे रह रहा है वह और घर छोड़ कर बड़ी बड़ी कठिन तपस्या कष्ट सह रहा है वह। अन्तरमे अज्ञान दोनों जगह है, जहा देहका हठ है, देहके आश्रित होनेवाले कार्यका हठ है, देहाश्रित विभावोका हठ है वहा तो अज्ञान ही है।

क्रोधादिकसे अवनतिका अनुमान—भैया ! बतावो तो जरा, भला जिसने सर्व पदार्थोंसे विविक्त चैतन्यमात्र निजतत्त्वका दर्शन किया है उसे क्यों क्रोध आना चाहिये ? है उदय कषायकी परिणतिर्या होती है पर जरा—गरासी बातोपर क्रोध आने लगना, क्रोध बना रहना, रच, रच बातपर विकट गुरसा कर लेना यह तो कुछ मात्र चारित्र्य मोहकी परिस्थितिवाली बात तो नहीं लगती । क्यों होता है इतना क्रोध साफ उत्तर है—अज्ञान होनेसे जब कषायरहित शुद्ध ज्ञानमात्र निजतत्त्वको ही देखा हो तो इस मायामयी दुनियामे मेरा अपमान हुआ, ये लोग क्या समझे, ऐसी दुर्वृद्धि क्यों होती है ? नहीं होना चाहिए ना, पर होती है । तो जैसे गृहस्थ अज्ञानी है वैसे ही भेष रख कर भी यह अज्ञानी बना हुआ है । कोई पुरुष धर्ममे त्यागमे ऊँचा बढ़ता है तो उसके मान कषाय बढ़ती है या उतना अधिक नम्र हो जाता है । जो धर्म मार्गमे जितना ऊँचा बढ़ता है वह उतना अधिक नम्र हो जायगा या उतना अधिक मान कषायवाला हो जायगा ? नम्र होना चाहिये । मार्दव धर्म आना चाहिये । किन्तु ज्यो ज्यो धर्ममे ऊँचे बढे त्यो, त्यो ऐसी बुद्धि बना लेते है कि मैं इतने स्टेण्डरका त्यागी हो गया हूँ और ये श्रावकजन हैं । इनमे मुझे इस तरहकी बड़ी पोजीशनसे रहना चाहिये । अगर कुछ मान कषाय बढ़ता है तो यह धर्म क्या मान बुद्धिका कारण है या मार्दव बुद्धिका कारण है । होती है कुछ मानकी वृद्धि तो स्पष्ट समझ लीजिए ना कि जो अज्ञान गृह स्वजन्ममे है वही अज्ञान यह भेष रखकर भी बना हुआ है । यो ही बहुत सी बातें है ।

सबके लिए शान्तिका एक उपाय—जो लोग धर्मका, लिंगका, भेषका, मजहबका, इनका आग्रह करके अपने आपको तुल्य, तुष्ट, कृतकृत्य मान लेते हैं वे आग्रही पुरुष हैं । इन विकल्पोसे भी मुक्ति नहीं होती है । ऐसे विकल्प करनेवाले लोग आत्मा के परमपदको प्राप्त नहीं कर सकते । कोई भी हो, गृहस्थ हो या साधु हो, शान्ति मिलनेका ढंग सबको एकसा बताया है । विकल्प छोडकर निर्विकल्प अतस्तत्त्वके निकट पहुँचये, शान्ति मिलेगी । सर्व उपाय करके यही शुद्ध भाव प्राप्त करने योग्य है ।

यत्त्यागाय निवर्तन्ते भोगेभ्यो यदवात्तये ।

प्रीतिं तत्रैव कुर्वन्ति द्वेषमन्यत्र मोहिन ॥ ६० ॥

त्यागका प्रयोजन—पूर्व तीन—चार श्लोकोमे यह बताया गया था कि जाति और लिङ्ग ये देहके आश्रित है और देह ही आत्माका ससार है, तो देहसे रुचि करने का अर्थ है ससारसे रुचि करना और देहाश्रित जातिमे आग्रह करनेका अर्थ है ससार से रुचि करना, और भेषमे भी कल्याणके आग्रहके करनेका नाम भी है ससारमे रुचि करना, तब कल्याणके वास्ते यह आवश्यक है कि जातिकी, भेषकी, और देहकी ममता का परित्याग करे और एतदर्थ ही आपमे विराजमान जो परम ब्रह्मस्वरूप है उसकी प्राप्ति करे । इस भावको लेकर ही विवेकी पुरुष भागोका परित्याग करते हैं क्योंकि

पच इन्द्रियके भोगोमे जब तक प्रवृत्ति रहती है तब तक इस ब्रह्म चैतन्य स्वरूपकी प्राप्ति नहीं होती है। और, इस निज सहज स्वरूपके भान बिना देह और देहाश्रित भोग एव जातिकी ममता नहीं छूट सकती है। इस सत्सारकी रचि छँडनेके लिए यह एक उपाय है कि भोग साधनोका परित्याग करदे। सो कुछ विरले पुरुष भोगोसे भी हट जाते हैं।

वाह्य त्याग कर चुकनेपर भी मोहका आक्रमण — भैया घर छोड़ दिया, धन ता त्यागकर दिया, जगलमे रहते हैं, यो बहुत कुछ त्याग भी कर दिया लेकिन मोह भी ऐसी विचित्र लीला है कि ममताका त्याग करनेके लिये भोगोका परित्याग किया गया है, कुछ समय बाद जब मोह अपना बल दिखाता है दबा हुआ मोह उगड़ता है। पुनः इस ही देहमे, जातिमे लिङ्ग, भेषमे प्रीति करने लगता है। इसमे अज्ञान अन्ध-गाने घटनेवाली प्राकृतिक घटना भी दिखा दी गयी है। कोई पुरुष बड़े अच्छे भावनें सब कुछ परित्याग करके साधुव्रत अंगीकार करता है, पर कुछ दिन साधुव्रतमे रहने के बाद अपने दे-मे अपने देहाश्रित किशमे, अपनी जातिमे, भेषमे अहंकार हो जाता है। यो यह अज्ञानी दे को लक्ष्य करके यह मैं हूँ और मुझे यो करना चाहिये इस प्रकार उस देहमे ही प्रीति करने लगता है जिस देहकी ममताके त्यागके लिए छोड़ा है।

धर्मवेषमे ममताका ढग — देखो भैया ! धर्मवेषमे भी इस अज्ञानीके ममता का डाँट बदल गया है पर ममता नहीं मिटी। पहिले यह मोह परिवारसे करता था, धन सम्पदासे मोह करता था, अब वाह्य परिग्रहोका त्याग करनेके बाद, साधुव्रत अंगीकार करनेके बाद इसका मोह अपने भेषमे बन गया, तब देहको निरखकर माधुता का प्रह्वार करनेमे, विशिष्टताका भाव बनानेमे कि इन लोगोमे विशिष्ट हूँ, यह मोह का प्रचार करने लगा। इस ही बातपर आचार्यदेव खेद प्रकट करते हैं कि देखो तो मोह ने लीला कि जिस ममताके त्यागके लिये सब कुछ परित्याग किया गया है, भोगो के पता भी छोड़े गए हैं, ठंड गरमी भी सहन करते हैं और फिर भी उस देहमे ही प्रीति हो रही है पहिले तो मैं गृहस्थ हूँ, धनिक हूँ, ऐसे भाव करके अच्छे कपड़े पहि-
नना और प्रशस्ती शौकमे रहना इस प्रकारकी मोहकी प्रवृत्ति चलती थी। अब हम साधु हैं इनको इस तरहसे बैठना, यो उठना, देहको निरखकर साधुताका गर्व आना, अन्य पशुओं के देखकर भक्तों के देखकर ऐसा निर्णय करे कि ठीक है ऐसा ही होना चाहिये, मैं साधु हूँ, अपनी पोजीशनका भाव आना ये सब देहकी ही ममता है। अब इस रूपमे देहमे प्रीति की जाने लगी है। रागका विषय अब मोहमे इस प्रकार बदल गया है, अब धर्म अने, साधुव्रतमे आनेपर कुछ समय तो ज्ञानकी बात सुहाती रही पर ज्ञानके मोहकी प्रवृत्ति हो जाती है तो कुछ समय बाद सामायिकमे अथवा धार्मिक क्रियाओमे ज्ञानाभ्यासमे रागद्वेष न करके समता परिणाम बनाये रहनेकी वृत्तिमे इन नाना बातोमे द्वेष होने लगता है, उपेक्षा होने लगती है। अब समय हो गया है सामा-
यिकता, ध्यानका, करना चाहिये, करना पड़ता है। तो प्रीति नहीं रही।

दिखाना, काहेकी वनावट करना, वह दिखावट, वनावट, सजावटसे परे रहता है। इसी कारण यह ज्ञानी जीव किन्हीं भी परिस्थितियोंमें आया हुआ हो, उसके नीच भाव नहीं उत्पन्न होते।

अज्ञानी और ज्ञानीकी परिणमनपद्धतिका उदाहरणपूर्वक समर्थन—
भैया ! जैसे स्वर्ण कितना ही कीचड़में पड़ा हुआ हो, पर उसमें जग नहीं चढती और लोहा थोड़ा भी सड़ पाये तो उसमें जग चढ जाती है। ऐसे ही ज्ञानी जीव किसी भी परिस्थितिमें हो उसके मलिन परिणाम नहीं होते, और अज्ञानी जीव कभी सामाजिक परिस्थितिके कारण या अन्य कारण कुछ धर्मका नेतृत्व भी कर लेता हो, पर वहाँ उसका आशय सत्य नहीं रहता है। अपनी इस मायामयी दुनियामें इज्जत चाहनेके लिए उसकी ये धर्म क्षेत्रकी वृत्तियाँ होती हैं इस कारण अन्तरमें वास्तविक ज्ञान और वैराग्यको अपना उपकारी नहीं मान पाना जिसका अर्थ यह है कि अपकारी मानता है ऐसा दृष्टिकोण इस अज्ञानीमें पड़ा हुआ है इसी कारण लोकमें यह बात प्रसिद्ध है कि पंडित तो वैरी भी हो तब भी भला है किन्तु मूर्ख मित्र भला नहीं है, क्योंकि मूर्ख अपनी योग्यता माफिक जो वृत्ति बनायेगा, चाहे वह मालिकका मित्र भी हो और भीतरमें हित भी चाहता हो, तो भी उसकी परिणति मित्रके अहितमें निमित्त पड़ सकती है, जब कि विवेकी, ज्ञानी, पंडित किसी कारणवश उपेक्षा करता हो, जैसे लोक कहते हैं कि बैर रखता हो, या यो कहलो कि वह वैरी भी हो तो भी वह अहित और अपकार नहीं कर सकता। क्योंकि, उसका ज्ञान नीचवृत्ति नहीं करने देता है। मूर्ख पुरुष असमयमें अनवसरमें मित्रकी बढाई करदे तो वही बढाई मित्रके अपयशके लिए हो सकती है या अन्य कुछ भी हितकी चाहसे मूर्ख उद्यम करे तो वह अहितका कारण बन सकता है। मूर्खता पशुता दोनोंमें कविजन अन्तर नहीं मानते हैं।

मूर्ख मित्रसे अमित्र पंडितकी श्रेष्ठता—एक ऐसा कथानक है कि एक पंडित कवि दरिद्रतासे परेशान होकर सोचने लगा कि अब कैसे गुजारा हो कुटुम्बका, सब लोग भूखे पड़े रहते हैं, चलें कहीं चोरी करें। परिस्थितिने उस कविको चोरीके लिए प्रेरित कर दिया। सोचा किसकी चोरी करें, किसी गरीबकी चोरी करनेमें तो उसका बड़ा नुकसान होगा। राजाकी करें चोरी और थोड़ी करें जितनी कि जरूरत है, जितनेसे कुटुम्बका सेवन हो। राजमहलमें किसी प्रकार पहुँच गया, रात्रिका समय था। कुछ आहट मिली तो भीटमें छिप गया, राजा बड़े कमरेमें सो रहा था राजाके पहरके लिए एक मूर्ख वदर जो सियाया हुआ था तलवार लिए हुए पहरा दे रहा था, चारों तरफ यहाँ वहाँ देखे और राजाकी रक्षा करे। एक मक्खी राजाकी नाकपर बैठ गयी तो वदरने उस मक्खीको उड़ा दिया। पर मक्खीकी कुछ आदत ऐसी होती है कि यदि किसीकी नाक उसे पसंद आयी तो वह बारबार उसी जगहपर बैठती है। सो कई बार वदरने मक्खीको उड़ाया और वह बारबार बैठे। तो वदरको क्रोध आ गया और मोचा कि जिस नाकपर मक्खी बैठती है उसको ही उड़ा दिया जाय तो फिर

वह मक्खी कहाँ बैठेगी । सो तलवार उठाकर नाक उड़ाने ही वाला था कि कवि पंडित ने देख लिया । वह इस अन्यायको न देख सका, मो लपककर उसने वदरका हाथ पकड़ लिया ।

अभिन्न विवेकीसे अहितकी अस-ावना अब तो वदरमे और उस पंडित मे झपटा-झपटी होने लगी । राजा जग गया । तो राजावो उस कवि पंडितने सब वृत्तान्त बताया और कहा कि आपने अपनी रक्षाके लिये इस मूर्ख वदरको तैनात किया, यदि मैं हाथ न पकड़ लेता तो आज आपकी मृत्यु हो जाती । राजा ने उसका बड़ा उपकार माना और जानना चाहा व पूछा कि पंडित जी महाराज ! आप यहाँ किस प्रकार पधार गये । आपका पधारना तो हमारे लिए बड़ा हितकारी हुआ । तो पंडित ने बता दिया अपनी सारी बात कि महाराज मैं दरिद्रतासे पीड़ित था, कलके लिए खानेका सेजा न था सो मैंने आपके यहाँ ही चोरी करनेकी संचि थी । इसलिए आपके यहाँ ही मैं आवश्यक धनकी चोरी करने आ गया पर वदरके द्वारा किए जाने वाले अन्यायको मैं न देख सका - इसीसे इस वदरसे झपट हो गयी । इस कथानकसे प्रयं जन इतना लेना है कि मूर्ख मित्र भी हों तो भी भला नहीं है और ज्ञानी पंडित विवेकी कदाचित् थोड़ा विमुख भी हो जाय तो भी वह भला है ।

विवेक पोषणका अनुरोध 'जिस पुरुषने अपना विवेक पुष्ट नहीं बनाया है वह पुरुष धर्मके नाम पर कितना ही श्रम करे, साधन बनाए फिर भी अज्ञानताके कारण वहाँ धर्म नहीं टिक सकता है । यो आचार्यदेव इस बातपर खेद प्रकट करते हैं कि कोई देहममताके त्यागके ध्येयसे त्याग भी करले लेकिन मोहकी 'लीला इतनी विचित्र है कि वह फिर देहसे प्रीति करने लगता है और जिस आत्मस्वरूपकी प्राप्तिके लिये त्याग किया है उस ही आत्मकत्यागकी वृत्तिसे द्वेष करने लगता है इसलिये बड़ी सावधानीकी जरूरत है, और नह सावधानी है अपनी दृष्टिका निर्मल बनाना । अपनी दृष्टिको निर्मल बनाकर ही हम धर्ममार्गमे अबाधित प्रगति कर सकते हैं ।

अनन्तरङ्ग सधत्ते दृष्टि पङ्गोर्यथान्धके ।

सयोगादृष्टिमङ्गोऽपि सधत्ते तद्वदात्मन ॥ ६१ ॥

अविवेकी पुरुषोका आरोप— जो अन्तरको नहीं जानता है ऐसा पुरुष जैसे सयोगके कारण लगड़ेकी दृष्टिमे अंधेको आरे पित करता है वैसे ही आत्मा और देहमे अन्तरको न जाननेवाला आत्माकी दृष्टिको शरीरमे आरोपित करता है । कोई लगड़ा और अंधा पुरुष जलते हुए जगलके बीच हो तो लगड़ा तो देखता हुआ भी उस आग से नहीं बच सकता और अंधा चलनेकी सामर्थ्य रखता हुआ भी आगसे नहीं बच सकता । यदि लगड़ा अंधेके कंधेपर बैठ जाय और वह दिशा बताता जाय और अंधा चलता जाय तो वे दोनों बच सकते हैं इस तरहका कही अंधे और लगड़ेका व्यापार

चल रहा हो तोलोग उसे देखकर जो अन्तर नहीं जानते वे सीधा यों समझ बैठते हैं कि देखो यह पुरुष सावधानीसे चला जा रहा है । दृष्टि तो है लगडेकी और अचेमे लोग आरोपित करते हैं इस ही प्रकार यह जो जगम जगत है यहा दृष्टि तो है आत्माकी और लोग शरीरमे लगाये फिरते हैं ।

अज्ञानियोके मायामे यथार्थताका प्रत्यय अज्ञानी प्राणी समझते हैं कि यह शरीर ही देखता जानता है, इतना ही नहीं किन्तु यद्वा तद्वा क्रियात्मक जानकर, क्या है कुछ निर्णय न करके इस दृश्यमान शरीरको ही लक्ष्यमें लेकर अनन्तरज भूढ़ प्राणी यह जानता है 'यह देखता है' इस प्रकारका व्यवहार करता है, दूरसे अपरिचित आदमी कोई देखे उम अवे और लगडेके साझे कार्व को तो वह यो ही जानता है कि देखो यह अधा कैसा जल्दी सावधानीसे साफ साफ जा रहा है, ऐसे ही जो व्यामोही पुरुष है वे ही इस अस और स्थावररूप पर्यायको निरखकर 'यो ही सब जन्मते हैं मरते हैं, खाते हैं, वासना बनाया करने हैं' यो समझता है, पर जो अन्तर जाननेवाला ज्ञानी है वह जैसे वहा यह स्पष्ट जान रहा है कि देखनेवाला तो यह लगडा है और उस लगडेकी प्रेरणाको पाकर लगडाकी बताये हुये दिशाका आश्रय पाकर यह अधा चलता जाता है इसी तरह इस पर्यायमे भी देखने जाननेवाला तो जीव है और उस जीवकी प्रेरणा पाकर यह शरीर चलता है, बैठता है, अनेक काम करता है ।

विपर्यासबुद्धिका कारण - इस श्लोकमे यह बात बतायी गयी है कि मोही जीवोको इस शरीरमे जाता दृष्टापन जैसा विपर्यास यों हो जाता है कि यथार्थस्वरूपका बोध न होनेसे उन्हे भेदविज्ञान नहीं हुआ । इस शरीरका और आत्माका वर्तमानमे भी एकक्षेत्रावगाह सम्बन्ध है, जहा जहा शरीरके अंग हैं उस उस क्षेत्रमे यह आत्मा भी है, एक तो यह कारण हुआ विपर्यासके लिये, दूसरा यह कारण है कि जीव तो भ्रमूर्तिक है दिखनेमे आने वाला यह शरीर है, शरीर और शरीरकी चेष्टाएँ दीख रही है इस कारण ऐसे ही सीधा भ्रम हो जाता है कि यह ही सब चलता उठता बैठता है, जानता समझता है ।

अजगमकी जगमनेयता जैसे अजगम मोटर जगमके द्वारा चलायी जाती है इसी प्रकार यह अजगम शरीर आत्माके द्वारा चलाया जा रहा है । यदि अन्दरसे इच्छाका ज्ञानका कोई प्रभाव न हो तो शरीर चल नहीं सकता जैय कि मुर्दा शरीर नहीं चलता है जैसा है तैसा ही अवस्थित रहता है । इन क्रियावोमे ऐसा भेद कर सके कोई कि इतना तो काम इस जीवका है और इतना काम यह शरीरका है ऐसा भेद कोई डाल सके तो वह सही-सही अन्तरको जाननेवाला है ।

पदार्थोमे स्वकीय भावक्रियात्मकता—जितने भी पदार्थ हैं, सबमे भाववती शक्ति होती है । पदार्थ ६ हैं जातिके जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल । छहो प्रकारके पदार्थोमे भाववती शक्ति है अर्थात् प्रत्येक पदार्थ भाववान् है, केवल जीव

और पुद्गल इन दो पदार्थोंमें क्रियावती शक्ति होती है । तो एक जगहसे दूसरी जगह चल सके ऐसी बात एक जीव और पुद्गलमें मिलेगी । यह शरीर भी चलनेमें सामर्थ्य रखता है, यद्यपि है यह अचेमन फिर भी जो स्वयं चलनेकी सामर्थ्य न रखे उसे दूसरा कोई कितनी ही प्रेरणा दे वह चल नहीं सकता । जो स्वयं कुछ सामर्थ्य नहीं रखता उसपर कितने ही निमित्त आ जुटें क्रिया नहीं हो सकती है । जिस अनाजमें, वनस्पतिमें पकनेकी ताकत है तो अग्निका, गरम जलका सयोग होता है तो वह पक जाता है, जो चीज नहीं पकने वाली है उसे कियना ही पकावो कितना ही आग और पानीका निमित्त जुटावो पर वह नहीं पक सकती है । ऐसे ही इस पुद्गलमें एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रमें जानेकी सामर्थ्य है, स्कन्धोंमें कम चलनेकी सामर्थ्य है और जितना हल्का परमाणु स्वाध होता जायगा तो उसमें अद्भुत गति होती है । एक परमाणु एक समयमें १४ राजू गमन कर सकता है, यह पुद्गलमें स्वयं सामर्थ्य पड़ी हुई है सो इस शरीर स्कन्धमें भी चलनेकी सामर्थ्य है, अब निमित्त जुटा है, जीवका सयोग, जीवकी इच्छा जीवका ज्ञान । तो जैसी यह इच्छा और ज्ञान करता है उस प्रकारसे इस शरीर का भी चलना उठना हुआ करता है । भैया ! यद्यपि जीव व पुद्गल दोनोंमें क्रियावती शक्ति है फिर भी वहाँ यह अन्तर ढाल सकना कि यह जीवकी क्रिया है और यह पुद्गलकी क्रिया है यह भेदविज्ञानसे ही हो सकता है ।

मोही जीवकी परमे अपनायत—मोहका एक कारण यह भी है कि स्वरूपका अपरिचय होनेसे हम यहाँ यह अन्तर नहीं ढाल सकते हैं और इसी कारण जो मैं नहीं हूँ उसे मैं मान बैठता हूँ । यह शरीर मैं नहीं हूँ पर अन्तर न मालूम होनेसे यह ही मैं हूँ ऐसा इसको विश्वास रहता है । जैसे लोग कहते हैं कि मेरी बात नहीं रही, इनकी बात रह गयी । भला उस बातका स्वरूप तो बतावो जो बात रह गयी । आपकी कल्पनाकी हठ रह गयी इसीके मायने बात रह गयी । यह मोही जीव इस बातको भी अपनाता है । मेरी बात नहीं रही तो मैं जिन्दा ही कैसे रह सकता हूँ । बातको भी यह मानता है कि यह मैं हूँ । बात मायने रागद्वेष विकल्प कल्पना, वितर्क विचार । यह भी परमार्थतः मैं नहीं हूँ । जो मैं नहीं हूँ उसे मान लेना यह अन्तरज्ञान का प्रताप है अर्थात् भेदविज्ञान न होनेसे वह ऐसा समझता है और इसीके कारण सारे भ्रम हैं ।

तत्त्व ज्ञान और देहका परस्पर विरोध—जीवका वलेश क्या है ? यह रहस्य ज्ञानस्वरूप है, आनन्दमय है, कहा इसमें वष्टु पडा हुआ है, पर अपने स्वरूपका प्रतिबोध न होनेसे बाह्य पदार्थोंमें इसका सुखके लिये आकर्षण हुआ, वे रहते हैं नहीं अपने मन माफिक तो हम उनकी विरुद्ध परिणति निरुद्धकर अन्तरमें दुखी रहा करते हैं । यो यह जीव आत्माकी दृष्टि शरीरमें लगाये फिरता है और इसी कारण इसको इस शरीरके साधनोंसे प्रीति हो गयी है । शरीरके साधन हैं विषय भोग उनमें इसे अनुराग हो गया है, और जो शरीरके साधन नहीं हैं उनसे द्वेष हो गया है ।

शरीरके दुष्मन है ज्ञान और वैराग्य । ज्ञान और वैराग्य हो तो शरीरका मूलमें निरुद्ध भविष्यमें नाश हो जाता है । मानते हैं अपनेको शरीररूप और इस शरीरका दुष्मन है तत्त्वज्ञान और वैराग्य । सो जो शरीरका व्यामोही है उसे ज्ञानमें अन्विष्ट होती है । ज्ञानकी उपेक्षा करना, ज्ञानमें घबटाहट होना यह तो प्राकृतिक ही बात है । अतः जो शरीरके माधन है, खाना पीना और कल्पित भुक्तके माधन । चन्द्रियके विषय व मनका विषय उनमें उसकी प्रीति उत्पन्न होती है ।

मैं मैं का व्यामोह - जैसे यथार्थ बातसे अपरिचित पुरुष लगेकी दृष्टिको अधेमें लगाता है ऐसे ही यथार्थ नर्ममें अपरिचित पुरुष व्यामोही जीव इन आत्माकी गारी क्रियावांको शरीरमें लगाता है । कोई सभानोमाइटीमें या किसी अन्य अवसरमें जब किसीको दिलाया देना हो तो अपनी झाड़ी ठोककर कहता है कि जबतक मैं हूँ तुम्हें क्या फायदा है । घबडावो नहीं, यह मैं आया । यह किमको मैं बोलता है ? यह आत्माको मैं मैं नहीं बोलता है । मेरा नाता आत्मामें है । आत्मा यदि कुछ विचारेंगा तो आत्माके लिये विचारेंगा । अपनी-अपनी विरादरीमें रहना सभी पसन्द करते हैं पत्नी-पत्नी अपनी विरादरीके पक्षियोंमें बैठने । आत्माका जो कुछ चिंतन होगा वह आत्माके बारेमें होगा सो भी वही यह पर आत्मा है और मैं उसका विचार कैसे ऐसा नहीं है, किन्तु आत्मस्वरूपमें ऐसा विचार रखेगा जिससे स्व और परका कोई लक्ष्य न हो । यह अज्ञानी जीव छातो ठोककर मैं मैं जिसे कहता है वह इस दृश्यमान शरीरको लक्ष्यमें लेकर कहता है और, जिस दूसरेको बचानेका भाव करता है वह दूसरा भी शरीर रूप ही इसके लक्ष्यमें है क्योंकि शरीरका और जीवका इसने कुछ अन्तर नहीं समझा ।

ज्ञान ज्ञेयमें मिश्रणका अविशेष — भैया ! परके आकर्षणमें काम तो वह कि जीवका बिल्कुल बननेगा नहीं और ज्ञेयमें है उसका राग ता जे । सो ज्ञान दोनोंमें मिला कर यह करता है काम किन्तु ज्ञानकी दृष्टिको तो बिल्कुल छोड़ देता है यह अज्ञानी जीव ज्ञेयकी दृष्टि ही प्रमुख रखता है । मोही पुरुष किसी बाह्य वस्तु को जान रहा है तो उसमें क्या केवल बाह्य वस्तुकी ही तला है ? यह ज्ञान यदि बाह्य ज्ञेयको विषय न करे तो क्या यह ज्ञानन है, जाग्रता । यह मोहीका जो ज्ञानन बन रहा है वह ज्ञान बन रहा है वह ज्ञान और ज्ञेयका मिश्रण रूप हो रहा है, क्योंकि उस उपयोगमें तो ज्ञेय बसा है और जान रहा है यह उपयोग ही । पर व्यामोही पुरुष उस ज्ञाननके सम्बन्धमें साकेदारी तक भी नहीं मान सकता कि इसमें मुक्त ज्ञानका भी ज्ञान है, और ये ज्ञेय विषय है क्योंकि केवल ज्ञेयको प्रमुखता दी है इसने ।

मिश्रणपर हस्तीका दृष्टान्त — यह व्याम ही पुरुष एक मत्त हस्तीकी तरह विवेक नहीं कर पाता । जैसे हाथीके आगे हलुवा और घास दोनों रख दो तो उसकी ऐसी दृष्टि न होगी कि इस समय थोड़ा हलुवाका ही स्वाद ले ले घासको छोड़ दे । वह हलुवा और घास दोनोंको एक साथ लपेट कर खा जाता है । जैसे वह कुछ भी

विवेक नहीं कर सकता है। यो ही यह मत्त प्राणी ज्ञान और ज्ञेयमें विवेक नहीं कर पाता है मिश्रित स्वाद लिया करता है। यो आत्मा और शरीरके भेदको ठीक-ठीक न समझनेवाला मोही प्राणी इस प्रकार भ्रमका शिकार हो रहा है।

भ्रमका विकट सकट—इस जीव पर भ्रमका विकट सकट है। आपके लिए जैसे हम हैं तैसे ही आपके घरमें बसे हुए लोग हैं। कुछ भी तो अन्तर नहीं है। हम आपसे उतने ही भिन्न हैं जितने भिन्न आपके घरके लोग हैं। स्वरूपका कला सबका दृढ बना हुआ है किसीके स्वरूपमें किसी अन्यका प्रवेश नहीं है। मोह कर करके मोही जन प्राप्त क्या कर लेते हैं? कुछ विवरण करके तो बतावो। उस कुटुम्बसे क्या मुच पा लेते हैं क्या शान्ति सतोष अथवा ज्ञान पा लेते हैं। क्या पाते हैं सो विवरण करके तो दिखावो। अरे जब यह मोही कुटुम्बसे मोह ही नहीं कर सकता तो कुटुम्बसे पाने की बात तो दूर रहो। क्या यह मोही कुटुम्बसे मोह कर सकता है? आत्माको विषय बनाकर अपने आपकी दृष्टि भ्रममें पाडकर मोहरूप परिणामोंसे रगा करता है। वह कुटुम्बियोंसे मोह नहीं करता है। वह तो अपने आपमें ही कल्पना बनाकर गुणगुणादिक करके एक मोहका रंग रंगीला बनाते जाते हैं, दूसरो पर क्या कर सकते हैं? जब यह दूसरोमें मोह कर ही नहीं सकता है प्रेम ही नहीं कर सकता है तो दूसरोसे डसे मिलेगा ही क्या?

एककी दूसरेमें क्रियाका अभाव—भैया! विभावके कारण यह अपने क्षेत्र में पड़ा पड़ा दुःखी होता है। कुटुम्बी जन अपने क्षेत्रमें पड़े पड़े दुःखी होते हैं। जैसे दो पुरुष परस्परमें लड़ें तो लड़नेवाले एक दूसरेका क्या बिगाड कर लेते हैं? जैसे कोई लड़ाई ऐसी होती है कि वे अपने ही घरके दरवाजे पर ही खड़े खड़े क्रोध कर रहे हैं और दोनों ही आपसमें बहुत ज्यादा बातोंसे लड़ रहे हैं पर वे लड़ ही नहीं रहे हैं। वे अपने दरवाजेपर खड़े खड़े अपनेमें अपना व्यायाम कर रहे हैं, कसरत कर रहे हैं। दोनों ही इसमें एक दूसरेका क्या करते हैं? कदाचित् वे दोनों पासमें आकर भिड जायें तो भिड जानेपर भी वे एक दूसरेमें कुछ नहीं करते यह अन्तर ज्ञानी पुरुष ही पहिचान सकता है। देखने वाले लोग तो प्रायः यह कह देंगे कि बाह इंसने सको पीटा है, यह कैसे कहते कि एक ने दूसरेका कुछ नहीं किया। किन्तु भैया! आत्म-स्वरूप जितना है उतनेको लक्ष्यमें लेकर बतावो तो सही कि यह आत्मा अपनी इच्छा अपना ज्ञान और अपने प्रदेशका कम्पन इन तीन बातोंके सिवाय और कुछ कर भी रहा है क्या? भले ही इन तीन बातोंका निमित्त पाकर यह शरीर चल उठे और इसके उस प्रकारका चलन पाकर दूसरे शरीरमें कुछ प्रभाव बनाये लेकिन इस आत्माने तो जिस शरीरमें यह रुका हुआ है उस शरीरमें भी कुछ नहीं किया, दूसरेका तो करेगा ही क्या? ऐसा मर्मस्वरूप ज्ञानी पुरुष ही जान सकते हैं और स्वरूपसे अनभिज्ञ जन तो यो ही देखा करते हैं कि यह बोला, यह चला, इसने जाना, उसने समझा, जो दृश्यमान शरीर है उन शरीरोंको ही लक्ष्यमें लेकर ऐसा बखान किया करना है मोही जीव।

अज्ञानी और ज्ञानीके विवरणकी सन्धि—यहाँ यह बताया गया है कि यह जीव भ्रमसे शरीरको आत्मा मानता है और उससे सम्बन्ध बढ़ाता है और दुखी रहा करता है। अब इसके विपरीत यह बतायेंगे कि जिसे भेदविज्ञान हो जाता है वह ज्ञानी पुरुष क्या किया करता है।

दृष्टभेदो यथा दृष्टि पङ्गोरन्ध्रे न योजयेत् ।

तथा न योजयेद्देहे दृष्टात्मा दृष्टिमात्मनः ॥ ६२ ॥

ज्ञानीके एककी क्रियाका अन्यमें अनारोप - जिसने भेद देखा है ऐसा पुरुष सयोगवाली बातमें भी एककी परिणति दूसरेमें नहीं लगता है। अथे पुरुषके कंधेपर बैठकर उसे दिशा बताता जाय कि अब आगे चलो, बाईं ओर मुड़ो, अब दाईं ओर मुड़ो, अब धीरे चलो यहाँ गड्ढे है, अब ऊँचाई है। इन सब बातोंके निमित्तमें वह अथा अच्छी तरह चला जा रहा है। इस प्रसंगमें जिसने भेद देखा है वह जानता है कि लगडेली काम देखना है और अथेका काम पैरोंसे चलना है यह अथा देखकर नहीं चल रहा है। ऐसे ही जिन पुरुषोंने आत्मा और शरीरका भेद जाना है वे पुरुष आत्माकी दृष्टिको, आत्माके जाननको शरीरमें नहीं लगाते हैं भैया जैसे कि अज्ञानी जीव किसी भी पर्यायवालेको निरखकर, पशु पक्षी मनुष्य आदिकों देखकर यो कहते हैं कि इसने जाना, इसने देखा, ऐसा ज्ञानी जीव विश्वास नहीं करते हैं। वे जानते हैं कि जानन देखनहार तो इसमें आत्मा है और ये जब अचेतन पौद्गलिक रक्षक हैं, वे जानते देखते नहीं है।

सयुक्त दशामे भी ज्ञानीका विवेक यहाँ यह प्रसंग चल रहा है कि सासारिक समस्त स्थितियाँ सयोगरूप हैं। केवल एकत्वमें अकेले द्रव्यमें ससार नहीं बनता। यह दृश्य भी नहीं बनता है सो ऐसे सयोगवाली अवस्थामें भी समझदार पुरुष भ्रममें नहीं पड़ते हैं। अपनेको भी वहाँ प्रत्येक द्रव्यमें उन उनके परिणामनोंको समझता है। जैसे उस अथे और लगडेके प्रसंगमें अथेको दृष्टिहीन और लगडेको दृष्टिवाला विवेकी पुरुष जानता है इसी प्रकार इस अवस्थामें भी यह ज्ञानी पुरुष शरीरको चैतन्यरहित और आत्माको चैतन्यस्वरूप समझता है। वह शरीरमें आत्माकी कल्पना नहीं करता है। यह दृष्टान्त ज्ञानी और अज्ञानीके विवेकको समझानेके लिए कहा गया है।

अन्ध-तण्डुके दृष्टान्तका अन्य विषय—इस दृष्टान्तका प्रयोग सम्बन्ध और चारित्रकी एकताकी सफलता प्रदर्शित करनेके लिये भी बताया गया है राजवास्तिक आदि ग्रन्थोंमें। जैसे अथे और लगडे ये दोनों अलग अलग रहे तो न अथा चल सकता है और न लगडा चल सकता है। ये दोनों मिल जाय तो काम बन जाता है।

जगते हुए जगलमें अथा और लगडा ये दोनों फँस गए हो और वे जुदे-जुदे रहे तो वे दोनों ही मर जायेंगे । यदि वे मित्रता करले लगडा अघेके कधेपर बैठकर दिशा बताये और वह अथा चलता जाय तो दोनों बच जाते हैं, इसी तरह ज्ञान और चारित्र्य ये अन्नग-अन्नग पड़े रहे, कोई पुरुष ज्ञान ज्ञान ही कहता रहे, चारित्र्य न पाले और कोई पुरुष माय बाह्य चारित्र्य ही चारित्र्य पालता रहे, छुवाछूत, नहाना धोना, दया, भेवा भव कुछ तपस्यायें भी करता रहे किन्तु वस्तुस्वरूपका ज्ञान न करे तो इसमें उन दोनोंकी सिद्धि नहीं है । जैसे अघे लगडे मिल जाय तो मिद्धि होती है ऐसे ही ज्ञान और चरित्र एक जगह मिल जायें अर्थात् पुरुष ज्ञानी बने और चारित्र्यवान बने तो उसे मोक्षमार्गमें नफलता मिलेगी । कितना मुन्दर दृष्टान्त है एक रत्नत्रयकी एकताको बतानेके लिये, किन्तु उस दृष्टान्तका यहाँ प्रयोग तीसरे चौथे पुरुषोंकी दृष्टि बतानेके लिये किया गया है ।

अज्ञानी और ज्ञानीकी मूल समझ - अपरिचित मूल जन लगडेकी दृष्टिको अघेमें जोड़ देते हैं और विषेकी जन लगडेकी दृष्टिको लगडमें ही समझते हैं, ऐसे ही मोहीजन आत्माकी कलाको ज्ञानदर्शनको जानने देखनेको शरीरमें जोड़ते फिरते हैं, आत्माकी तो उन्हें कुछ खबर ही नहीं है कि कोई विविक्त चैतन्यतत्त्व है किन्तु ज्ञानी जीव सभी स्थितियोंमें आत्माकी दृष्टिको आत्मामें जोड़ते हैं, शरीरमें नहीं जोड़ते हैं । इस तरह यहा तक आत्तिकी और आतिरहित स्थितियोंकी बात कही गयी है स्वतन्त्र स्वतन्त्ररूपसे अब यह बतलायेगे कि वहिरात्मा पुरुषको कौनसी अवस्थाएँ तो भ्रम रूप लगती हैं और ज्ञानी पुरुषको कौनसी स्थितिया भ्रमरूप लगती हैं ।

मुप्तोन्मत्ताद्यवस्थैव विभ्रमोऽनात्मदर्शिनां ।

विभ्रमोऽक्षीणदोषस्य सर्वावस्थात्मदर्शिनः ॥ ६३ ॥

अनात्मदर्शी और आत्मदर्शिकी भ्रमपरिज्ञानका विषय—जो आत्मदर्शी नहीं हैं, अनात्मतत्त्वमें ही यह भ्रम आत्मा है ऐसा ही जित्ने परिचय है उनके लिये वे सोचते हुए और पागलो जमी अवस्था ही भ्रमरूप मालूम पड़ती है, किन्तु जो आत्मदर्शी पुरुष हैं, जिन्होंने आत्मानुभव कर लिया है ऐसे ज्ञानी पुरुषोंको इन वहिरात्मके मोहने परे हुए दोषोंमें भरे हुए जीवकी भाँनी ही अवस्थाएँ भ्रमरूप मालूम होती हैं, अज्ञानी जन तो सोचते हुएको देखकर ये कहेंगे कि यह बेहोश है या किसी पागल दिमाग वालेको देखकर यह कहेंगे कि यह बेहोश है, किन्तु ज्ञानी यहाँ जगते हुएको भी यह कहेंगे कि यह बेहोश है ।

अनपरिचित—खोप धपने कल्पित स्वार्थकी पूर्तिके लिये कितने मायाचार कहे हैं कितना पागलपन चित्तका अन्धाय करने हैं, कितना धोखा देने हैं । विद्वान्-

घात करते हैं, और ऐसा करते हुए वे अपनेको बड़ा चतुर समझते हैं, मैंने बड़ी चतुराई की जो मैंने इतना दूसरेका लूट लिया। इसे वह चतुराई समझता है और ऐसा जानता है कि मुझ जैसा होशियार, सावधान, होशवाला दूसरा कोई नहीं है, हर ज्ञानी पुरुष उसे बेहोश देख रहा है। जो देख रहा है कि इस मूढ़ पुरुषको अपने आपका कुछ होश नहीं है। इस बेहोशीमें ही यह अपनी चतुराई खेल रहा है। मूर्ख पुरुष तो केवल सोते हुएमें ही बेहोशी देखते हैं या कुछ दिमाग जिसे कहते हैं क्रेक हो गया पागल होगया उसे बेहोश कहते हैं किन्तु इस ज्ञानीको तो ससारकी सब अवस्थाएँ ही वेहें शरूप दीखती हैं। व्यामोही प्राणी बड़ा भ्रम कर रहा है, व्यायाम कर रहा है, बड़ी ताकत लगा रहा है, कुटुम्बियोंके बीचमें अपनी बड़ी कीर्ति वर्त रहा है और जो करके मानता है कि मैं बड़ा चतुर हूँ। अरे चतुर तो वह है जो आत्माको समझनेका काम करले।

चतुराईमें ठगार्ई—भैया ! इन बाहरी पदार्थोंको अधिक जोड़ दिया तो इनसे इसका कौनसा पूरा पडता है ? जो अन्याय करता है वह पुरुष भले ही यह समझे कि हम इतने लाभका काम कर रहे हैं किन्तु उससे जो पापका वध होता है, अशुभ परिणाम बनता है उसका उदय आनेपर भविष्यमें वह खतरेमें पड़ेगा, दुःखितिको प्राप्त होगा। दो प्रकारके पुरुष होते हैं— एक ठगनेवाले और एक ठगे जानेवाले। नुकसानमें कौन रहा ? जरा इसका निर्णय करो। ठगनेवाला नुकसानमें रहा या जो ठगा गया वह नुकसानमें रहा ? लोग तो जो कहेंगे कि जो ठगा गया वह नुकसानमें रहा, इतना उसका पैसा कम हो गया और जिसने ठगा है वह लाभमें रहा, किन्तु बात है बिल्कुल उल्टी। ठगनेवाला नुकसानमें है और जो ठगा गया है वह नुकसान में नहीं है। उस ठगनेवालेने ठगकर कौनसा लाभ पाया ? उसे तो वह लाभ मिलता ही, अच्छे परिणामोंसे रहता तो वह मिलता, ठगनेका काम किया तो भी मिला। जो उसकी कलुपताएँ हुई, जो आशयमें मलिनता हुई, पार वध हुआ विकार बढ़ा उसके कारण वर्तमानमें भी उसकी बुद्धि विगड़ जानेसे किसी प्रकारके नुकसानमें वह आगया और न आ सका मान लो निकट भविष्यमें नुकसानमें तो बादमें नुकसानमें आये बिना वचता नहीं है।

परिणामका परिणाम— कोई पुरुष गुस्सा पाप कर रहा हो, उसके किए जाने वाले पाप कार्योंको कोई जान नहीं रहा है लेकिन बादमें वह याद रखता है कि मैंने इतना समय अपने जीवनका व्यर्थ ही बिताया और इस कारण यह फल भोगना पडा। वेकार नहीं जाता है अच्छा परिणाम करना और बुरा परिणाम करना। चाहे फल देरमें मिले पर अच्छे और बुरे दोनों परिणामोंका फल अवश्य मिलता है।

देर है अन्धेर नहीं—एक पुरुष पुत्र रहित था लोगोंने उसे कुछ भ्रमा दिया कि तुम किसी दूसरे लड़केकी अग्रक देवी पर जल चढा दो तो पुत्र हो जावेगा। उसने ऐसा ही किया और पूर्वकृत भाग्यकी बात है कि उसके सतान भी हुआ, धन भी बढ़ा, जमींदारी हो गयी, सब कुछ हो गया, लेकिन कुछ ही समय बाद

क्रमशः वह सब कुछ मिटने लगा । जमींदारी भी मिटी, गहल भी सब बिक गये, और और भी सब कुछ बिक गया, स्त्री तक भी गुजर गयी अबेला रह गया, उसका दिमाग अब भ्रान्त हो गया तो वह जगह-जगह चित्लाता फिरे देर है अघेर नहीं लंग पागल समझकर उपेक्षा कर जाय, किन्तु एक जजने यह सोचा कि यह एक ही बात कहता है पागल तो नहीं मालूम होता । कोई बात है । उसने उसे कुछ दिन अपने घर रक्खा और धीरेसे पूछा तो उसने सब वृत्तान्त सुनाया जो पाप किया उसके फलमे देर तो है किन्तु अघेर नहीं है कि उसका फल प्राप्त न हो । यो ही जानो कि जो लोग दूसरोपर अन्याय करते हैं फलमे उन्हें बलेश ही मिलता है । भैया, चतुराई पाई को कला पाई चला पाया और उसके मदमे आकर दूसरोपर अन्याय किया मायाचार किया, धंखा दिया, बिदवासघात किया तो इन परिणामोके फलमे चाहे देर हो जाय पर अघेर नहीं है ।

अज्ञान चेष्टाका प्रत्यय — कोई पुरुष अपयशके काम करे किन्तु करे गुप्त ही गुप्त, तो करता रहे गुप्त ही गुप्त पर उसके ऐसे कर्मोका उदय अवश्य आया कि अयश होता ही रहेगा । कोई मनुष्य यशका काम करता है, करता है वह गुप्त होकर भले ही वह गुप्त ही गुप्त यशका काम करे, न प्रकट होने दे अपने गुण, किन्तु ऐसा समय अवश्य आया कि उसका यश प्रकट होगा । तो ज्ञानी पुरुषको ये शरीर अवस्थाएँ सब भ्रमरूप मालूम होती है । औरकी तो बात क्या, ज्ञानी पुरुष धर्मके सब काम कर रहा है, पूजामे खड़ा हुआ पूजा कर रहा है, अब जापमे बैठा है, सामायिक कर रहा है, सब कुछ करता है पर चित्तमे यह बात दसी हुई है कि यह सब हम अज्ञानमे कर रहे हैं । ये मेरी सारी क्रियाएँ अज्ञानमय क्रियाएँ हैं । उसे सम्यक्त्व जगा है तो सम्यक्त्व जगनेपर ही तो यो संन्य रहा है वह नि ये क्रियाएँ क्या ज्ञानतत्त्वकी क्रियाएँ हैं, ये करनी पड़ती हैं । विषय कषायोका उपद्रव है, कल्पनावोका यत्र तत्र लगनेका उपद्रव है, उनसे कुछ निकास पानेके लिए ये सब क्रियाएँ की तो जा रही हैं, पर ये अज्ञान चेष्टाएँ हो रही हैं ।

ज्ञानचेष्टा — भैया ! ज्ञानभरी चेष्टाएँ तो वे हैं जो सब ज्ञानियोके होती हैं और ज्ञानियोमे जो सर्वोत्कृष्ट ज्ञानी हैं सिद्धभगवान् अरहतदेव उनकी भी जो चेष्टाएँ होती हैं वे हैं ज्ञानमय चेष्टाएँ । ये सब उन्मत्त चेष्टाएँ हैं, कषायोकी जितनी भी क्रियाएँ हैं वे सब उन्माद हैं । यो ज्ञानीको सारी अवस्थाएँ भ्रमरूप ही दीख रही हैं, तभी तो धर्म कार्य करते हुए भी ज्ञानी कर तो रहा है हाथ मरसे ये धर्म विषयक क्रियाएँ, किन्तु चित्त है उसका एक शुद्ध ज्ञानप्रकाशमात्र हैं, मैं इन क्रियाबोवाला नहीं हूँ । उसे ये सारी स्थितियाँ भ्रमरूप दीखती हैं । आप सुन रहे हैं यह भी क्या उन्मत्त चेष्टा नहीं है ? यह भी पागलोकी चेष्टा है । हम बोल रहे हैं यह भी उन्मत्त चेष्टा है, क्या यह सुनते रहना आत्माका धर्म है । आत्माका धर्म उन्मत्त ज्ञानका अनुभव करते रहना है । जहाँ कोई विकल्प नहीं, भेद नहीं वह ज्ञानप्रकाश ही आत्माका धर्म है ।

क्या इस सुननेमें ज्ञानका अनुभव हो रहा है ? भले ही कुछ यह मनमें निर्विकल्प तत्त्व की ओर आ रहा है, पर अनुभव तो नहीं है। ऐसा ही बोलनेमें पदवर्ण महिन बोलें जानेमें क्या ज्ञानका अनुभव है ? भले ही बोलते समय यह मन उम निर्विकल्प ज्ञानतत्त्वकी ओर आ रहा हो, पर ज्ञानका अनुभव तो नहीं है। जहाँ ज्ञानका अनुभव नहीं है वे समस्त क्रियाएँ उन्मत्त चेष्टाएँ कही गयी हैं।

मोहकी घातकता मोह केवल दर्शनका घातक ही नहीं होना है, चारित्र्यका भी घातक होता है अर्थात् दर्शनको भी घातता है और चारित्र्यको भी घातता है जब तक दर्शन और चारित्र्यका विघात है तब तक यह जीव निर्दोष नहीं है। अपनेको सदा ऐसा मानते तो रहना चाहिये कि मैं घरमें रहता हूँ तो दूकान कागता हूँ, या घर वालोंसे बड़ी न्याय नीतिये बोलता हूँ तो या समाजमें बड़ी सुन्दर चाल चलनेसे रहता हूँ तो औरकी तो कहानी ही क्या कहें, हम अपने लिये काय क्लेश, पूजन, सामायिक, भक्ति सेवा सुक्षूपा जितनी भी तन, मन, वचन ही चेष्टाएँ करते हैं वे सब हमारी उन्मत्त चेष्टाएँ हैं, यथार्थ काम नहीं हैं, लेकिन बड़े अयथार्थ ज्ञानमें वचनेके लिए कम अयथार्थ काम किया जाय तो भी लोग भला समझते हैं।

आन्तरिक रुचि जैसे किसी अपराधमें किसी व्यापारीको एक हजार रुपया दंड किया गया हो तो व्यापारी यह कोशिश करता है कि मेरा दण्ड कम हो जाय, और किन्हीं कोशिशके बाद हजारकी जगहपर ५० ही रुपया दंड रह गया तो वह कुछ चैन मानता है, रुझा हुआ है, पर उसको भीतरसे पूछो क्या वह ५० रुपये भी देनेकी रुचि रखता है ? अरे वह ५० रुपये भी नहीं देना चाहता, किन्तु उस हजारके नुकसानसे बचा है, उसके मुकाबलेमें इसे अच्छा मानता है। सी तरह अन्नत आदिक अशुभ भावोंकी अपेक्षा अन्नत आदिक शुभ भावोंको भला मानता है, पर वस्तुतः इन दोनों भावों में यह ज्ञानी पुरुष रुचि नहीं रखता है। वह तो शुद्ध ज्ञानके अनुभवमें ही प्रसन्न रहता करता है।

आत्मदर्शियोंके भ्रान्त दशाओंका अभाव— जो आत्मदर्शी पुरुष है उनको सोई हुई अथवा पागलों जैसी अवस्थाएँ भी अमरूप नहीं होती हैं, याने आत्मदर्शी पुरुष ऐसे आत्मज्ञानका अन्यासी है कि उसका चित्त आत्मरससे भीगा रहता है और वह अपनी स्वरूपप्रतीतिसे कभी च्युत नहीं होता है। कदाचित् इन्द्रियों की शिथिलता आ जाय या रोग आदिकी वजहसे कभी मूर्च्छा आ जाय तो भी उसका आत्मसंस्कार नहीं छूटता है। जैसे मरणके समयमें यदि बोल थक जाय या बेहोशी हो जाय तो वहाँ मरण बिगड़ जाता है क्या ? मरणका बिगड़ना संस्कारसे सम्बन्ध रखता है। यदि कोई ज्ञानी पुरुष है, तत्त्वज्ञानका दृढतर अभ्यासी है, जिसने आत्मस्वरूपका बार बार अवलोक किया है, ज्ञान और वैराग्य जिसका प्रबल है उस पुरुषके कभी रोगमें बेहोशी हो जाय तो अन्तरमें ज्ञानधारा ही चलती है। बेहोशी हो गयी तो लोभोंको अब दिखता नहीं है कि यह कार्य कर रहा है, न हाथ चलाता है न आँख चलाता न

यह अपनेको अनुभवता है वह सब भ्रमरूप है। कोई ऐसा सोच रहा हो कि मैं इतने वैभवका धनी हूँ, इतने मकान हैं, ऐसा लेन देन है, देखा ठीक हिसाब है कि नहीं, गल्ली निकाल दो, यह रोकड़ नहीं मिली इसमें २ पैसेका फर्क है अच्छा फिर देख डालेंगे। हाँ हुई न बड़ी चतुराई, हुआ न बड़ा होश कि अच्छा हिसाब कर लिया, अच्छी व्यवस्था बनाली। अरे नहीं अज्ञानदशामें ये सब जिन्हें यह होश कहता है वह सब भ्रम है एक परमार्थस्वरूप शास्त्रतत्त्वके दर्शनमें भ्रम नहीं है। उसके लिये सारी अवस्थाबोमें कोई भ्रम नहीं होता है। अब ज्ञानदृष्टिहीन शान्त्रवेदियोंकी बात देखिये, लोकमें कुछ लोग ऐसा विवेक किया करते हैं कि जिसने अधिक पढ़ लिया वह ज्ञानी पुरुष है जिसको बहु सी भाषामें याद हैं, जो नीतिका धर्मशास्त्रका बड़ा व्याख्यान देता है, वह ज्ञानी पुरुष है, वह तो मुक्त हो जायगा। ऐसी लोंगोकी धारणा बनी रहती है। उनके सम्बन्धमें समाधान देने हुये पूज्यपाद आचार्य कहते हैं—

विदेताशेषशास्त्रोऽपि न जाग्रदपि मुच्यते ।

देहात्मदृष्टिज्ञातात्मा सुप्तोन्मत्तोऽपि मुच्यते ॥ ६४ ॥

अज्ञानीका जागरण भी अश्र्वयस्कर जिसने सब शास्त्रोको जान लिया हो ऐसा भी पुरुष यदि शरीरमें आत्मबुद्धि रखनेवाला है, इस शरीरको लक्ष्यमें रखकर कि यह ही मैं हूँ ऐसा जिसका विश्वास बना हो वह आँखोंसे जागता हुआ भी हो और लोक व्यवस्थामें बड़ी सावधानी बनाये रखता हो अथवा कुछ धर्मके नामपर व्यवहार भी धार्मिक करता हो, किन्तु जिसकी भूलमें ही भूल है, अर्थात् जिसने शरीरको ही आत्मा माना है वह जगता हुआ भी मुक्त नहीं होता।

भावहीन वचनोसे अलाभ—कोई पढ़ी लिखी वेश्या हो और वह व्याख्यान दे सदाचारका, शीलका, ब्रह्मचर्यका तो क्या दे नहीं सकती है, किन्तु अंतरंगमें तो उसके कुछ असर है नहीं। कोई व्यसनी पुरुष, स्त्रीगामी पुरुष ब्रह्मचर्यका व्याख्यान दे तो क्या बढ़िया व्याख्यान दे नहीं सकता है? दे सकता है किन्तु अंतरंगमें उसके कुछ उत्तरा नहीं, तो लंकज्ञान भाषाजान ये सब अल्प चीजें हैं और अन्तरमें विश्वास होना आत्महितकी लिप्ता होना यह अलग बात है। अज्ञानी पुरुष वही कहलाता है, जिसको शुद्ध आत्मीय आनन्दका अनुभव नहीं होता है। जिसको पर पदार्थोंसे उदासीनता नहीं आयी है, जो निजको निज परको पर नहीं जान सकता है ऐसा अज्ञानी पुरुष लोकभाषाके नामसे ज्ञानी भी हो जाय तो भी वह मोक्षका मार्ग नहीं पा सकता है।

अन्तरात्माका सवरभाव—भैया ! ज्ञानी पुरुष जिसने आत्मस्वरूपको देह से न्यारा अनुभव कर लिया है ऐसा अन्तरात्मा पुरुष सोया हुआ भी हो तो भी इसके ४१ प्रकृतियोंका सम्बर बना रहता है। चौथे गुणस्थानवाले जीव भी ४१ प्रकृतियों

का सम्बर किए हुए है। व्रत न हो सोया हुआ हो, किन्हीं भोगोंमें भी लग रहा हो तो भी सम्यग्दृष्टि पुरुष ४१ प्रकृतियोंका सम्बर बनाए रहता है। तो उन ४१ से तो छूटा हुआ ही है ना, जिसका वध नहीं हो रहा है। तो ज्ञानी पुरुष सोया हुआ भी मुक्त है, किन्तु सर्व शास्त्रोंको भी कोई जान ले और हर काममें बड़ा जागरूक रहे, सावधान रहे लोकव्यवहारकी क्रियावोंमें अवसर पर क्या करना चाहिए इसमें भी बड़ा चतुर रहे तो भी जिसे भेदविज्ञान नहीं है, जिसको देहसे भिन्न आत्मा हो परखनेकी रुचि नहीं है उसे मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती है। भैया ! छूटना जिसको है उसके प्रति यह विश्वास ही न हो कि यह छूटे हुए स्वभाववाला है तो छूटनेका मार्ग कैसे प्राप्त कर सकता है।

तोता रटत — जो पर्याप्तबुद्धिवाले जीव है, देहमें आत्माका विश्वास करने वाले हैं उनका शास्त्रज्ञान तोतेके रटनेकी तरह है। जैसे पिंजड़ेमें पला हुआ तोता उसे जो सिखावो वही रटता रहता है। तोतेको सिखा दो कि अग्र तोते ! नलिनीपर नहीं बैठना, नलिनी पर बैठ भी जाना तो दाने चुगनेके लिए न भुक्ना, दाने चुगनेको भुक् भी जाना तो उलट न जाना, उलट भी जाना तो छोड़कर उड़ जाना। इतना सिखा दिया। है तो यह जरा लम्बा वाक्य, मगर इतना भी सीख सकता है। सीख गया। वह तोता उतने शब्द बोल लेता है। सीख गया है ना, सो दिनभरमें दस बीस बार बोलता है। अब बड़ा प्यारा हो गया वह तोता। मालिकको बड़ा विश्वास हो गया। जब विश्वास अधिक हो जाता है तो पिंजड़ेका दरवाजा बंद किया न किया, ज्यादा ध्यान नहीं रखा जाता। तो एक बार पिंजड़ेका दरवाजा खोलकर चला गया, मौका पाकर तोता उड़ गया, और उड़कर वह वही पहुंचा जहाँ पर नलिनी लटक रही थी।

करतूतका फल — देखो भैया, तोता उस नलिनीपर बैठ गया और वही पाठ रट रहा है — ऐ तोते ! नलिनीपर नहीं बैठना, बैठ भी जाना तो दाने न चुगना, दाने चुगना तो उलट न जाना, उलट भी जाना तो छोड़कर उड़ जाना। इतना पाठ वह पढ़ता जा रहा है। दानेकी ओर भी वह भुक् गया, नलिनीपर भी आया लटक गया। अब आँधा लटकनेके बाद तोतेको यह डर है कि कहीं छोड़ देनेसे हम गिरकर न मर जायें सो उसे अपनी उड़नेकी कलापर विश्वास ही उस समय नहीं रहता कि इसे छोड़ दें तो उड़कर भाग सकते हैं। लटक गया आँधा, पाठ पढ़ रहा है उतना ही और डर रहा है, शिकारी आया और उसने तोतेको पकड़ लिया।

भावभीना स्तवन — भैया, तोता रटत बिद्यासे कहीं विपदा छूट नहीं सकती है। हमारी यह पूजा, वीनती, पाठ आदि तोता तरहसे हो गए हैं। वीनती गुरुसे पढ़ते हैं, पता ही नहीं पड़ता कि कब क्या पड़ा और कितनी देरमें खतम हो गया। कभी भाव भी लगा लें, पर जिसके धर्मकी रुचि नहीं है और ईमानदारीके साथ प्रभु-भक्तिमें नहीं आया है, लोकरीतिसे अथवा घरकी खुशियालीके लिये आया है, उसकी

वह प्रभुयुक्ति तो नहीं कहनायी ! अरे उससे तो अच्छा है कि तुम अपनी बोल-चालमें भगवानके गुण गावो । किसीके बनाए हुए भजनका सहारा लेकर जरा अपनी बोल-चालमें बोल लो । भगवान तुम अनन्तज्ञानी हो, निर्दोष हो, इस शरीरकी आफतसे भी छूट गए हो, हम कैसी आफतमें पड़े हैं । हमपर मोह लगा है तुम्हारे मोह नहीं है, ज' मनमें आए सो अपनी बोलचालमें भगवानसे बोल लो । ऐसा बं.सनेमें तुम्हारा दिल मदद देगा । जो मनमें होगा सो कहोगे । वह हादिक स्तुति है । जो पद्यमय वीनती है पूजा है, जैसी रोज रोज कहते रहे बंसे ही आज भी रटी हुयी कहते जाते हैं, मोहमें चित्त रहता है सो क्या कहा, पता भी नहीं पड़ता । इसके मायने यह नहीं है कि उन स्तुतियोंको न पढ़े न पढ़ें तो करें क्या ? उनको पढ़कर भी किसी दिन मन लगता है पर इन रचनाओंके पढ़नेमें आध घंटा नमय राग ते हो तो एक मिनट भी अपनी बोल-चालमें भगवानसे बोल लो । यह काम रोज-रोजका रख लो तो उसकी अपेक्षा हमका प्रभाव विमेष बनेगा ।

भावभासीकी विशद वृत्ति— जैसे तोते ने रट लिया, पर भावभासना नहीं हुई । मैं क्या कह रहा हूँ, इसका क्या भाव है, क्या मतलब है यह उस तोतेको जैसे नहीं मालूम है ऐसे ही शास्त्र ज्ञान कर लेनेपर भी भावभासना यदि नहीं आती है तो उससे आत्महितकी साधना नहीं होती है । आज आपने कोई नया चीकर रखा हो, उससे कह दिया कि वहाँ जाओ है यो कहकर आवो । अब उसे कुछ पता नहीं है घटनाओंका कि क्या मामला है, इससे मालिकका क्या सम्बन्ध है, उसे तो जितनी बात कह दी उतनी ही बात पकड़ ली और उससे कहनेके लिये पहुँच गया । उसे भावभासना नहीं है कि मामला क्या है । और एक पुराना कोड नौकर हो उसे भावभासना है, ज रासा इशारा कर दिया कि वहाँ चले जावो, यह बात कह आवो । लो थोड़े ही वह सारी बात समझ गया । अब कोई प्रश्न भी वहाँ करेगा तो वह उत्तर दे करके आयगा । भावभासना और ऊपरी ज्ञान इन दोनोंमें बड़ा अन्तर होता है । तो उस तोतेको वह सब रटते हुए भी भावभासना नहीं है ऐसे ही जिम शास्त्रज्ञानी विद्वान पंडितका भावभासना नहीं है वह बोलकर भी आत्महितका साधन नहीं कर सकता ।

भावरहितकी विपरीत वृत्ति - भैया ! अक्षरचित्तका भावभासना तो रहो, ऐसा शास्त्रज्ञानी पुरुष बोलनेके बाद जब मित्रोंमें बैठा है तो अपने मुहसे तुलासा कहता है कि वह तो शास्त्रकी बात थी, वहाँ तो व्याख्यानमें यो कहना पड़ता है । रात्रिके समय उनका व्याख्यान रख दीजिए कह दीजिए कि रात्रि भोजन त्यागपर बोलना है रात्रि भोजन त्यागपर खूब बढ़िया बोल देंगे । इससे स्वास्थ्यपर नुकसान है, धर्मका नुकसान है, परेशानी है सब बोल देंगे । शास्त्र समाप्त हुआ कि थोड़ी ही देरमें पेडा ले आइए, दूध ले आइए । अरे अब क्या हो गया । अरे वह तो एक ज्ञान था, उसकी कला दिखा दी है कि लोग सुनकर बहल जाये कि रात्रिभोजन बुरी चीज है ।

भावरहितकी विपरीत वृत्तिपर एक दृष्टान्त— इसपर एक कथानक भी

प्रसिद्ध है—कहते हैं ना कि भाई जीके भटा । एक भाई जी थे एक दिन उनका शास्त्र हुआ । तो शास्त्रमे भटा अभक्ष्य है इस विषयपर बोला । क्या दोष हैं इसमे ऐसी पत होती है कि दो दो अंगुलके टुकड़े भी कर दो तो भी कीड़ा किसी जगह छुपा रह सकता है । भटेमे सबसे बड़ा ऐव यह है, और भी दोष बताया, और कहा कि इसे न खाना चाहिए । इस भटेका तो जिन्दगीभरके लिए त्याग करना चाहिये । उस व्याख्यानको उन भाई सहावकी स्त्री भी सुन रही थी । सो उसने सोचा कि जल्दी घर पहुँचे, उन भटोको फेर दें नहीं तो भाई जी आयेंगे तो नाराज होंगे क्योंकि इन्होंने आज भटा त्यागकी बात कही है । वह भट घर पहुँची और उन भटोको उठाकर नालीमे डाल दिया । भाई जी आये तो स्त्रीने सब खाना तो परोसा, पर भटा न परोसा । तो भाई जी कहते हैं कि आज भटा नहीं बनाया है क्या ? स्त्री बोली कि भटा बनाया तो था पर आपका उपदेश सुना तो यहा आकर भटोको उस नालीमे फेंक दिया । तो भाई साहब बोले अरे वह तो दूसरोंके लिए बोला था, अपने लिए थोड़े ही बोला था, जा ऊपर—ऊपरके भटे उठा ला । तो शास्त्रज्ञानसे कर्ममुक्ति नहीं होती है । भावभासना हो तो मुक्ति होती है । यो यह अज्ञानी पुरुष बड़े बड़े शास्त्रोंका ज्ञान रखता हो बड़ा सावधान रहता हो लेकिन तत्त्वभासना नहीं होनेसे कर्मोंसे वह मुक्त नहीं होता है ।

यश्चैवाहितधी पु स श्रद्धा तत्रैव जायते ।

यत्रैव जायते श्रद्धा चित्त तत्रैव लीयते ॥ ६५ ॥

चित्तकी लीनताका स्थान — जिस किसी भी विषयमे पुरुषकी बुद्धि लग जाती है उस ही विषयमे उसको श्रद्धा हुआ करती है और जिस ही विषयमे उसे श्रद्धा हो, यदि हां उस ही विषयमे मन लीन हो जाता है । जिस किसीको यह आवश्यक हो कि मेरा मन आत्मस्वरूपके ध्यानमे लीन हो तो उसे आवश्यक है कि पहिले आत्मस्वरूपमे उपादेयताके रूपमे श्रद्धान हो । इस आत्मस्वरूपमे उपादेयताके रूपमे श्रद्धान हो, इसके लिये आवश्यक है कि उस आत्मस्वरूपकी ओर ही अपनी बुद्धि लगाते रहें, जिस ओर बुद्धि लगाते रहेगे उस ओर ही श्रद्धा वनेगी उसमे ही चित्त लीन होगा ।

ज्ञानीकी चित्तवृत्ति—ज्ञानी पुरुष अपने जीवनभर इस ज्ञानसाधनामे ही उपयोग लगाये रहता है तो उसका चित्त उस ओर ही लीन होता है उस ज्ञानी पुरुष को निद्रा भी आये तो निद्रामे भी पहिले जिस ओर उसका चित्त लगा है उसकी वह बात स्वप्नमे देखता है । सोती हुई अवस्थामे भी वही काम करेगा, जैसे कामका इस मनसे पहिले सस्कार बनाया था । ऐसे ही कदाचित् कोई बेहोशी हो जाय जिसमे पुरुष बड़बड़ाने लगते हैं, वकवाद करते हैं, तो जिस ओर पहिले चित्त लगा हुआ होगा वकवादमे भी वही बात निकलेगी । कभी कोई विद्वान पुरुष पागल बन जाय तो वह पागलपनमे भी विद्या वाली बात वक्ता रहेगा । यहा चित्तकी लीनता

की उपपत्ति बतायी है कि चित्त कैसे कहाँ लीन होता है। इस श्लोकसे हमें यह शिक्षा लेनी है कि हम परमार्थतत्त्वकी ओर अपनी बुद्धि लगाया करें ज्ञान करें तो वस्तुस्वरूप की चर्चा करें तो वस्तुत्वरूपकी, रचि बनाएँ तो त्रस्तुत्वरूपकी अर्थात् स्वयं यह आत्मा सहज जिस रूपका है उस हीमें दृष्टि दें, ऐसा अभ्यास बना रहेगा तो उसकी ही रचि बढ़ती जायगी, उसकी ही श्रद्धा होती जायगी और फिर वह चित्त वहाँ ही लीन रहा करेगा।

चित्त न लगानेका यत्न—जहाँ चित्त अपना न लगाना हो उसका भी यह ही उपाय है कि उस जातिकी श्रद्धा न बन सके इसका उपाय है कि उस कुतत्त्वके ढिङ्ग न जाये, वहाँ बुद्धि न लगाये। यदि विषयोमें अपना मन नहीं लगाना है तो यह श्रद्धा होना आवश्यक है कि ये विषय दुःखदायी हैं, असार हैं विभ्रा शील हैं, इनसे कोई लाभ नहीं है इनसे केवल जीवकी वरंवादी है। तो उसकी असारताविषयक श्रद्धा होनी चाहिए। भोगकी असारताकी श्रद्धा तब हो सकती है जब यथार्थज्ञानमें हम अपना चित्त लगायें। जिस विषयमें किसी मनुष्यकी बुद्धि लग जाती है अर्थात् जहाँ खूब सावधानीसे बुद्धि प्रवर्तती है उसीमें आशक्ति बढ़ती जाती है और उसमें ही श्रद्धा उत्पन्न होती जाती है। किसी भी अन्य व्यक्तिमें स्नेहभरी बात खेडना यह भविष्य कालमें बड़े सकटकी बात बन जाती है क्योंकि स्नेहभरी बातका उत्तर भी स्नेहमें मिला तो अब चित्त वहाँ ही लगने लगा। जब चित्त वहाँ लग गया तो श्रद्धा भी उसीकी हुई और जिसमें श्रद्धा हो वहाँ ही चित्त लीन हो जाता है।

ज्ञानीके सुपुष्टिमें भी मोक्षमार्ग—इससे पूर्वके श्लोकमें यह बताया गया था कि ज्ञानी पुरुष सोया हुआ भी सम्बरवाली प्रकृतियोंसे मुक्त है अथवा विभ्रम के साधनोंसे मुक्त है। ज्ञानी पुरुष कभी रोगवत्त देह या भी हो जाय तो उस बेहोशी की हालतमें भी वह कभीसे मुक्त होता है। ऐसा क्यों होता है? उसके समाधानमें यह श्लोक कहा जा रहा है। वृत्ति उसने अपने जीवनभर तत्त्वज्ञानमें ही बुद्धि लगाई और इस ही कारण उसे तत्त्वविषयक श्रद्धा हुई आत्मस्वरूप विषयक श्रद्धा हुई अतएव चित्त वहाँ ही चला रहता था। तो अब सोई हुई हालतमें भी वही चित्त रहता है, लेकिन जिसने कितनी ही बार आत्माका अनुभव किया हो तो सोई हुई हालतमें भी स्वप्न जैसी स्थितिमें भी उसही आत्मानुभवकी बात की जाती है। जो बात जगतेमें की जा सकती है वे सब बातें स्वप्नमें भी की जा सकती है। फल इतना है कि स्वप्नमें केवल भाव ही भाव है, बाहरी काम नहीं है, लेकिन आत्मानुभव जैसी चीज तो जगतेमें भी बाहरका काम नहीं हो तब जो सोयेमें आनन्द पाया और जो जगतेमें आनन्द पाया वह एक भवान् हुआ।

हितकारी अर्जन—ज्ञानका अर्जन बहुत बड़ा काम है, यह जगेमें भी आनन्द दे, सोयेमें भी आनन्द दे। और यह विषयसाधनोंके मन्त्रका काम तो क्लेशकारी है, विषयोंके साधन जोड़नेकी अथवा घनसन्धकी जो श्रद्धा होती है उससे पहिले भी

इसमें आकुलता मची थी। जब धन संचय कर रहा है तब भी आकुलता मच रही है धन आ गया तो उसकी रक्षा करनेकी आवश्यकता मच रही है, और कदाचित् धन नष्ट हो जाय तो उसके विनाशपर भी आकुलता मचती है और वह पुरुष सो भी जाय तो स्वप्न भी ऐसा बुरा आता है कि इसे आकुलता मचती है।

स्वप्नका भुगतान — एक देहानी व्यापारी किसी समय सोया हुआ था उसे स्वप्न आया कि मैं एक बरतके बाजारमें पहुँच गया, देखा कि एक रुपयेकी मन भर ज्वार बिक रही है और उगने के गांवमें २) की मन भर ज्वार बिकती थी। सोचा कि १ रु० की मन भर ज्वार खरीदने से गाँवमें ले जाकर देव देनेपर १ रु० भी मिल जायगा और २० सेर ज्वार खानेको हो जायगी। सो स्वप्नमें उसने १ मन ज्वार खरीद ली। गगन एक मन ज्वारका बोझ अपने गिराकर लादकर वह चला। स्वप्नकी बात कही जा रही है। स्वप्नमें ही चलते चलते उसकी गर्दन दुखने लग गयी, अब बड़ा कष्ट हो रहा है सो उसने आधी ज्वार निकालकर फेंक दी पर जो एक बार दर्द हो जाता है वह दर्द फिर थोड़ा भी बोझ हो तो भी बढ़ता जाता है। अब भी उसकी गर्दनका दुखना बंद न हुआ, तो उसने और भी ज्वार फेंक दी। सेर दो सेर हो ज्वार का बोझ सिरपर रह गया लेकिन गर्दनका दुखना बंद न हुआ। धीरे धीरे उसने सारी ज्वार फेंक दी फिर भी गर्दन का दुखना न मिटा अब तो उसकी पीठ दुख गयी, नींद खुलनेपर भी गर्दन दुख रही थी सोचा कि अभी कोई ज्वारका दाना तो सिरमें नहीं अटक है। तो जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसा संस्कार बनता है और उस संस्कार के माफिक चित्त उसी जगह लीन रहता है।

स्वप्नकी कसौटी—स्वप्न एक बड़ी ईमानदार कसौटी है। कैसा इसका भाव बना रहता है रात दिन, उसकी पगल स्वप्न करता है। स्वप्न छोटी बातका देखे, छोटी आचरणका देखे तो उस जातिका उगका संस्कार बना है इसका परिचायक है। कोई स्वप्न ऐसा भी आ जाता कि जिसके माफिक कुछ भाव बनाया था ऐसा भी न विदित हो और स्वप्न आ जाता। तो समझिये उस जातिकी भी कोई वासना बनी रही है, क्योंकि संस्कार वैसे हुए बिना वैसा स्वप्न ही न आयागा। इस ज्ञानी पुरुष को आत्मबोधका बड़ा संस्कार होता है, हमने कई कई अवसरोंमें भी यह सावधान है, होशवाला है।

वेहोशीमें होज — ज्ञानी स्वप्न वेहोशकी अवस्थामें भी होशवाला है, सावधान है। कैसा अदृष्टनी कार्य है संस्कारका कि ज्ञानी पुरुष रोगवश वेहोश पड़ा हो अथवा मरनेके समय उसकी सारी इन्द्रियाँ वेहोश हो गयी हों, शिथिल हो गयी हो, उल्टी नाँस ली जा रही हो, मरनेका समय निकट आ रहा हो तो लोगोको यो दीख रहा है कि यह बड़ा वेहोश है। कई दिनोंमें ऐसे होश नहीं है, लेकिन ज्ञानीका संस्कार ऐसा बना है कि कई दिनोंमें वेहोशीमें भी उसके निरन्तर जन्मरज्ज में ज्ञानप्रकाश बना रहता है। जिस ओर बुद्धि लगी हो उस ओर ही प्रीति और रुचि होती है जहाँ रुचि होती

हो, वैसा ही चित्त बना रहता है। ज्ञानी पुरुषका चित्त ज्ञानकी ओर रहा आये तो उसकी यह लीनता सोई हुई और बेहोशी जैसी अवस्थामें विषयोंकी ओर नहीं आने देती और आत्मस्वरूपकी ओर प्रवृत्ति रहती है। कदाचिन् वह स्वप्न देखेगा तो ज्ञानके, धर्मके, भक्तिके देखेगा और कभी बकवाद करने जैसी बेहोशी हो जाय तो ज्ञान की ही बातोंका बकवाद निकालेगा।

ध्येयका निर्णय और अमल भैया ! आत्महितके लिए प्रयत्नपूर्वक यह काम करें कि ज्ञानका अर्जन हो, ज्ञानकी ओर वृद्धि लगे, अच्छा परिणाम रहा करे। यह बात सभी बन सकती है जब धनकी असारता समझमें आये। गृहस्थावस्थामें आवश्यकताके लिए कुछ धनकी आवश्यकता होती है, पर इतना आवश्यक नहीं है कि अपने धर्मको भूल जायें और धन-वैभवके ही स्वप्न देखें। उन्हे बड़ा धोखा होगा जो धनकी रुचिमें धर्मको भूल जाये और धनकी ओर ही लगे रहें। उनकी तो दुर्गति ही होगी। उसको न वर्तमानमें चैन है न भविष्यमें चैन होगी। आवश्यक है कुछ समागम गृहस्थावस्थामें, ठीक है, जान लिया। सहज योगसे आवश्यकताकी पूर्ति प्रायः मनुष्योंको हो जाती है पर जीवन इसलिए समझें कि हमें धर्म करके, ज्ञानदृष्टि करके आत्माका बल बढ़ाना है, बाहरी कुछ काम नहीं करना है।

व्यवहारविवेक — भैया ! यदि जीती हुई हालतमें भी धन कम हो रहा है अथवा त्याग किए जा रहे हैं तो उसका क्या खेद करना, मरने पर तो सब छूट ही जायगा। मरनेपर सब चीजें छूट जायेंगी उसकी अपेक्षा भी क्या कुछ घाटा है जिंदगी में यदि धन कुछ कम हो गया तो। धनको तो धूलकी तरह समझना। ये धन-वैभव सोना-चादी अपनेमें निकलकर कोई मेरे आत्मामें परिणति नहीं ला देते। रही यह बात कि उसके बिना काम तो नहीं सरता। लोकमें इज्जत, प्रतिष्ठा, यश सब कुछ धनके ही कारण तो होते हैं। यदि पुण्योदयसे अपने आप सहज आये तो आने दो, लेकिन विकल्प मचाकर श्रम करके कुछ मायामयोंमें मायामय इज्जत पाई तो ऐसी इज्जतका क्या करें, इज्जतके करनेवाले भी मरेंगे। आखिर ये मोही मलिन पुरुष ही तो अपने स्वार्थके लिए इज्जत करनेकी बात कहा करते हैं। कुछ भी यहां सारतत्त्व नहीं है। जगतमें यदि कुछ नाम भी हो गया तो मरनेके बाद यहांका नाम क्या काम देगा ? जिस भवमें गया, वहां जो समागम हुआ, जो साधन मिले उसके अनुसार उसका बरतावा चलेगा या पूर्वभूतके लोगोंके गुणगानका कुछ असर उसपर आयगा ? और फिर जितना इस मायामय जगतकी ओर अपनी इच्छा बढ़ायेगा उससे अपना बंधपन अपनी इज्जत चाहेगा ऐसी विभाव परिणति करनेका फल तो तत्काल उतनी ही बड़ी आकुलता ही है।

ज्ञानकी डोर — भैया ! असार है ये सब मायामय समागम। कहां चित्त लगाना। श्रद्धा जिसकी निर्मल है, वह अवश्य पार होगा ससारसे। पूजामें कहते हैं ना कीजै शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना सरधा धरे। दानत सरधावान अजर अमर पद

भोगवे । श्रद्धा तो है विसीको, किन्तु श्रद्धा माफिक कुछ नहीं कर पा रहा है, पर दृष्टि है करने की सो वह आगे अवश्य सफल होगा । श्रद्धा तो है, आन तो है उसकी । एक सेठका लडका था, वह हो गया वेश्यागामी । सेठजीके एक मित्रने कहा सेठजी, तुम्हारा लडका तो व्यसनी हो गया है, वेश्याके यहा रोज जाता है और अब बिगड गया है, सुधर नहीं सकता है । सेठ बोला कि हमें विश्वास नहीं होता कि मेरा लडका बिगडा है । वह बोला कि हम तुम्हे वेश्याके घरमे खडा हुआ दिखा देगे । वह ले गया सेठको वेश्याके घर उमे दिखानेके लिए । सेठने देख लिया उस लडकेको वेश्याके घरमे, उसी प्रसङ्गमे लडकेने भी अपने पिताको देख लिया, किन्तु उस लडकेने झूट अपनी आँखोंके आगे अगुली लगा ली, लो इतना भर काम किया । अब जब पिता भी घर आ गया और पुत्र भी कुछ देर बाद घर आ गया तो पुत्र दूसरे कमरेमे बैठ गया ।

आन तक सुधार—अब वह सेठका मित्र कहता है सेठसे कि मैं कहता था ना, कि तुम्हारा लडका बिगड गया है । तो सेठ कहता है कि मेरा लडका अभी नहीं बिगडा । सेठकी इतनी बात सुनकर पुत्रके हृदयपर बडा असर पडा और उसने वह पाप छोड दिया । सेठके मित्रने पूछा कि सेठजी । मैंने तुम्हारे लडकेको वेश्याके घरमे तुम्हे दिखा भी दिया फिर भी कहते हो कि मेरा लडका अभी नहीं बिगडा ! सेठ बोला हा ठीक है, तुमने दिखा तो दिया वेश्याके घरमे खडा हुआ, किन्तु उसने मुझे देखकर अपनी आँखोंके आगे अगुली लगा ली, तो आन तो है उसे हमारी । जब तकके अन्दर आन है तब तक वह सुधर सकता है, जब आन ही न रहे तो सुधरेगा ही क्या ?

श्रद्धाका एक रूपक — आन है क्या ? कोई एक श्रद्धाका ही तो रूपक है आन । आन जिसमे नहीं रहती फिर उसके कुछ नहीं रहता । कुछ लोग बीड़ी पीते हैं तो अपनेसे बडेको देखकर बीड़ी छुपा लेते हैं, छुपाकर पी लेते हैं, वे सबके सामने नहीं पीते हैं तो उनके अन्दर कुछ आन तो है । जब वे आन छोड देंगे तो फिर सबके सामने पीने लगेंगे । जो सबके सामने बीड़ी पीने लगे तो समझलो कि उसका बीड़ी पीना छूटना कठिन हो गया है, क्योंकि अब उसकी आन निकल गई, अब उसका हृदय स्वच्छन्द हो गया । आन हो तब तक उसका सुधार समझलो । जिस ओर बुद्धि लगती, उस ओर रुचि लगती, उस ओर मन आया और वैसा ही भला बुरा प्रभाव इस पुरुषपर होता है । इससे हम अच्छे विचारोमे रहे और बुरे विचारोंसे दूर हटे ।

यत्रानाहितधी पु स. श्रद्धा तस्मान्निवर्तते ।

यस्मान्निवर्तते श्रद्धा कुतश्चित्तस्य तल्लय ॥ ६६ ॥

बुद्धिके अनवधेयमे श्रद्धाका अभाव—जिस विषयमे जीवकी बुद्धि नहीं लगी होती है उससे श्रद्धा, रुचि हट जाती है और जिससे श्रद्धा, रुचि हट जाती है फिर चित्तकी लीनता उस विषयमे नहीं हो सकती है । ज्ञानी पुरुषोका चित्त विषयोसे

आनन्दप्राप्ति की कला - आनन्द दो प्रकारके है एक तो कल्पित आनन्द विषय वागना सम्बन्धी और एक आत्मीय सहज आनन्द । लक्ष्मण बहुदमे बड़े २ भाइयों हैं, जिनको ठाठ है, इज्जत है, दूजानों गात्रों पुरुष जिनका स्वागत करने हैं, किन्तु वे कैसे हैं ? स्वयं अपने आपके लिये दात हैं या नहीं हैं ? निर्दोष हैं, कैसे हैं ? यह उन की बात उनके ही पास है । लोफली उज्जतमे, नोकके वडावासे आन्ति और आनन्द नहीं मिलता है । यह तो स्वयं की जानना पर निर्भर है ।

विषय सुखकी पराधीनता और शान्तता—विषयोंके आनन्दमें ज्ञानीकी रुचि नहीं है, वह जानता है कि ये सुरा तो पराधीन हैं । यमोंका उदय अनुकूल हो तो सुख मिलता है तबमे यो प्रशान्ततया प्रयत्न तो यमोंकी आधीनता है । और, फिर उस सुखकी आश्रयभूत जब नामयो मिलती है तो सुख मिरता है, सो इनकी आधीनता विषयोंकी है । फिर मनके अनुकूल उनका परिणामन हो तो सुख मिले । कितनी ही आधीनताएँ उनमे बसी हुई है, उनका मयोग इस शान्तिके आधीन नहीं है वे अथ तक है, है, नहीं है नहीं है । पराधीनता यही अर्थ होता है । खर ये विषय पराधीन सही, पर सुख तो मिल जाता है, उमे क्यों छंटा जाय । ऐसी शक्ता नहीं करना चाहिये, उसमे दूसरा ऐय यह है कि वह नष्ट हो जाता है । कौनसा सात्त्विक सुख ऐसा है जो सदा रहता हो ? बड़े बड़े पुरुषोंके भी तो सुवह कुछ, सामको कुछ, दोपहरको कुछ । दोपहरमें पहिले श्री रामको राजगद्दी हो रही थी, उसी समय दोपहर होते ही वनको जा रहे हैं । कितनी दोनों विरट बातें हैं कहा राज्याभिषेक और कहा वनगमन । सब पृथ्वी तो बड़े पुरुष ही बड़े धर्मात्माजन ही वे होते हैं जो इतने बलशाली हैं कि ससार के समस्त सकट उतमर्ग गहन कर्मकी शक्ति दृढ कर लेते हैं ।

विषयसुखोमे दुःखकी अन्तरिमता—अहो, ससारमे किसे चैन है ? अवि-
वेकी जीव हो, हो वह अविवेकमे दुःखी है और विवेकी जीवें हुआ तो अपना न्याय रखनेके लिये उसे अनेक सकट भोगने पडते हैं । यो उनपर बलेश आते हैं । सात्त्विक सुख विनाश करके सहित है । इन सुखोंके बीच बीच दुःख आते रहते हैं । कौनसा सुख ऐसा है कि जो लगातार बना रहता हो अथवा आधा घटा भी रहता हो । कोई सुख ऐसा न मिलेगा । बीच बीचमे दुःखकी लहर आती रहती है । निरन्तर सुखी कोई नहीं रह पाता है । घनी होनेके सुख हैं तो उसके बीचकी विपत्तियां देख लो ।

धन की रक्षा की चिन्ता, वंचने कहीं कुछ विरुद्ध खबर आ जाय, टोटा मालूम पड़े, अनेक टैंक्स लग गए, कितने ही उसमें मुकदमे भी चलते हैं, और अब गहरी सगपतिका जो कुछ नियम बनने वाला है, इतनेसे ज्यादा कोई धन नहीं रख सकता, इसको मुनकर तो कितने लोगोके चित्त अधीर हो उठने होंगे। धन वैभवका सुख दुखोसे भरा हुआ है। परिवारका सुख लेलो, परिवार अच्छा है, आज्ञाकारी है तो दुख और आज्ञाकारी नहीं है तो दुख। रागमें मित्राव वलेशोके और कुछ नहीं है। इज्जतका सुख देख लो इज्जतवाला पद पदपर अपनी कटाताए करके आती तौहीनी मुमभकर दुखी होजाया करता है। अब इतनी इज्जत मिली तो इतनी और मिलना चाहिये, न मिल सके मनचाही इज्जत तो दुख बना हुआ ही है अथवा मिरी हुई इज्जतमें भी तो बड़े धोखे हैं। कोई भी ताकिक सुख ऐसा नहीं है जिसके बाद दुख न आता हो। वैपयिक सुख भी दुखमें भरे हुए हैं।

ज्ञानीकी विषयसुखोमें अनास्था—ज्ञानीपुरुषका विषय सुखोमें आदर नहीं है। ये विषय सुख स्वयं पापरूप है, इनसे पाप ही बढ़ता है। कहा तो यह जीव सुखरवभासी करने ही सुखस्वभावमें ठहरता तो आनन्दमय था, किन्तु अपने स्वरूप में चिगकर बहिर्गुण उपयोग हुआ तो इसमें कल्पना जाल बढ़ गया, दुख हो गया। पापके कारणभूत है ये सब विषयसुख। इस ज्ञानी पुरुषको विषयसुखोमें श्रद्धा नहीं हाती है लीनता नहीं होती है, फिर इनमें चित्त कहा लीन होवे।

ध्येयनिर्णयकी प्रथम आवश्यकता—भैया ! अपने ध्येयका निर्णय करना प्रथम काम है। बहुतसे लोग वर्षोंसे पूजन करते चले आ रहे हैं और भी व्रततप रायभ रांध, द्रुवाद्धत, शुद्ध भोजन सब कुछ करते चले आ रहे हैं पर ध्येयका जिन्हें पता नहीं है कि ऐसा शुद्ध चैतन्य स्वभाव है, ज्ञानप्रकाश है, सामान्यस्वरूप है इस रूप ही वर्तना, ज्ञाता तृप्ता रहना यह है सर्व धर्मोंका निचोड़। यही करना चाहिये, इसीके लिये सब कुछ किया जाता है ऐसा जिन्हें पता नहीं है वे सब नयेके नये से लग रहे हैं ४०-५० वर्षोंके त्यागी पुजारी आदि हो गए फिर भी कुछ उन्नति नहीं हुयी, वैसेके नैरे ही हैं जैसे पहने थे।

उन्नतिके लक्षण - भैया ! उन्नति किसे कहते हैं ? क्रोधमें कमी आये, घमड़ में कमी हो, भावान्तरमें बगी हो, या जोष वृण्णामे कमी हो, उसका नाम उन्नति है, अपानरहित पवित्र वीतराग प्रभुकी भक्तिमें लग रहे हैं पर अपने कपायमें फर्क रच भागी भाया तो उन्नति किसे कहा जाय। कर्म तो कपायोसे बंधते हैं अन्नरगमें कपाय का परिणाम हो तो कर्म बढ़ते हैं। इस जीवने पर्यायदृष्टि की अज्ञानता की और फिर उस अज्ञानता पोषण बनापूर्वक भी करने लगा। यह कला नहीं तो फिर क्या है कि ऐमें हमारे योगना, यो भेय रखता, ऐसे बैठना ये कलाए आ गयी दुनियाको बतानेके लिये जिसमें दुनिया यह जाने कि यह नाट्य ऊंचे धर्मत्या, बहुत बड़े साधुसंत हैं, और अन्तरमें रिक्तनी बात वर्षों पहिले ही उसमें भी दिगड़ी हुई बात अब है, तो

बतावो क्या उन्नति हुई ? उन्नति नाम किसका है सो बतावो ।

उन्नतिका मूल मूलका आलम्बन— भैया ! कैसे उन्नति हो, पहिले इसका निर्णय कर लो, मुझे निष्कषाय होना है, शुद्ध ज्ञानमात्र होना है, इस जड़ शरीरका आग्रह नहीं करना है, पहिले ध्येयका निर्णय तो कर लीजिये मुझे किसी परमे मुग्ध नहीं होना है, मेरा कहीं कोई नहीं है । नाती, पुत्र, मित्र कोई भी मेरे साथी नहीं है ऐसा अपने आपको एकत्व स्वरूपमय तो निरख लो, ध्येय बना लो । क्या करना है मुझे ? मुझे अपने निकट आना है और ज्ञानमात्र रह जाना है बाहरमे और क्या काम करना है, किया भी क्या जा सकता है । इतने महल बनाये वे गिर गए, अरे किसका विकल्प लादते हो ? बाहरमे जिस पदार्थका जो होता हो हो, बाहरी पदार्थ छिदे भिदे कही जाय, विनाश हं, वियोग हो मैं तो परिपूर्ण निजस्वरूपमात्र यह आरमतत्त्व हूँ । ऐसे आत्माकी जहा पकड़ नहीं है और बाहरके विषयसाधनोमे जिसकी दृष्टि लग रही है, उसे तो बलेश ही बलेश है, अशान्ति ही अशान्ति है । शान्तिका नाम नहीं ।

ससारमे थकनेपर ही कल्पित विश्राम— भैया ! अशान्ति करते करते भी तो थक जाते हैं सो शांति दीखती है, जिसे कहते हैं कि अब परेशान होकर भ्रम भर कर बैठ गये, सो लोगोको लगता है कि बड़ा शान्त है, पर अंतरङ्गमे अशान्ति बर्त रही है क्योंकि शान्तस्वरूप निज ज्ञानप्रकाशकी तो पकड़ ही नहीं की । जैसे किसी घरमे कोई इष्ट गुजर जाय जो बड़ा ही प्यारा हो तो घरके सभी लोग रो रहे हैं, बड़ी वेदना है, अच्छा घटा भर रो लिया अथवा दो चार घंटे रो लिया । अब रोया तो दिन भर नहीं जाता । सो अब रोते रोते थक गया तो थकानकी वजहसे वह शुभ्रसानसा पड़ा है, लोग तो यह जानेंगे कि इसे शांति आ गयी अरे, अशान्ति तो वही बर्त रही है जैसी थी दिन भर हो गया रोते रोते बहुत समय गुजर गया इस भ्रमको करते करते, सो अब नींद तो आ गयी, पर जहाँ ही सवेरा हुआ, चार बजे, तो फिर वही रोना गाना शुरू हो गया । पड़ोसमे कोई गुजर गया हो तो फिर एलार्मकी जस्तरत नहीं है वे पड़ोसी रुद जगा देंगे । तो थककर बैठे हुएको लोग भले ही समझें कि अब यह शान्त है पर वह शान्त है नहीं, ऐसे ही सभी मोही मलिन पुरुषोकी दिनचर्या देख लो सभी दुःखी रहते हैं । और जब भी यह मौजमे हो सो समझो कि यह दुःखसे थक गया है सो अब दुःखका ढग बदल लिया है, बलेश तो निरन्तर है, छूटता ही नहीं है । अब बलेशोका रूप बदल लिया है विषय भोगोंके रूपमे । पहिले बलेशका रूप था कोई धन छीन ले गया, लूट ले गया, चोरी चला गया तो उसके वियोगमे था अब थक गया दुःखसे । खानेकी इच्छा हुई अब स्वाद ले रहा है दुःखका ढग ही अब बदल गया । मोही जीव इसे दुःख नहीं मानते । दुःखी हो जाते, पर दुःखकी समझ नहीं आ पाती कि मैं दुःखी हो रहा हूँ ।

ज्ञानीकी वृत्ति—ज्ञानी पुरुषका चित्त विषयोमे यो नहीं लगता है कि उसे ज्ञानके विषय अन्यत्र कहीं लगनेकी श्रद्धा ही नहीं है । इन हेय वस्तुओमे, कुतत्त्वोमे

श्रद्धा न रहे इसका उपाय है कि उनके ढिङ्ग न जावो, ब्रतोकी जो बाढ़ें बतायी गयी है जैसे शीलकी बाढ़ अनेक हैं—किसी स्त्रीका वस्त्र न पहिने, किसी पुरुषका वस्त्र न पहिने, निकट न बैठे, रागभरी दृष्टिसे बोलचाल न करा आदि जैसे अनेक बाढ़ें हैं उन बाढ़ोका प्रयोजन यह है कि थोडा भी ढङ्ग स्नेहका मत रक्खो, क्योंकि थोडे ही ढङ्ग के बाद यह स्नेह बढ बढकर एक विशाल भयङ्कर रूपमे बढ जाता है तो किसी भी बाह्य पदार्थमे रच भी बुद्धि मत लगाओ, क्यो उनकी ओर रुचि होनेका अवकाश हो । यदि उनकी ओर रुचि न होगी तो चित्त लीन न होगा, यह तो ज्ञानी पुरुषकी बात है, अब अज्ञानीकी बात देखो ।

तत्त्वश्रद्धाके अभावका व्यक्त कारण—इस अज्ञानी पुरुषका चित्त तत्त्व-ज्ञानमे क्यो नही लगता है, धर्मचर्चामे चित्त क्यो नही लगता, ज्ञानकी बात क्यो कठिन दीखती है ? कोई कहता है कि क्षयोपशम नही है साहब । अरे नही है तो इस करणानुयोगकी विशेष बातें, कर्मोंकी अन्य-अन्य स्थितिया न जान सकोगे, न जानो, पर यह मैं आत्मा केवन ज्ञान प्रकाशमात्र हूँ ऐसा अनुभव करने लायक क्षयोपशम ले सकते हैं । नाना प्रकारकी विचित्र विद्याओका क्षयोपशम न भी हो, पर अपने आपके स्वरूपका ज्ञान करनेका क्षयोपशम तो प्रत्येक मनुष्यमे है । अक्षरविद्याके पढने और वाचनेका क्षयोपशम तो पशुओके भी नही होता । किसी भैंसके आगे शास्त्र रख दो और कहो कि पढ, तो क्या वह पढ देगी ? नही पढ सकती है मगर उसके भी इतना क्षयोपशम है कि अपने आत्माके स्वरूपका अनुभव कर सकती है । यहाकी नानाप्रकार की विद्याओके पानेका क्षयोपशम होनेसे मोक्षमार्ग न मिल जायगा किन्तु आत्मानुभव की बुद्धि मिले, आत्मानुभव जगे तो उससे मोक्षमार्ग मिलेगा । देखो भैया ! है तो स्वयं ज्ञानमय, केवल ज्ञानकी दिशाभर पा जाय इतनी ही तो बात है, मगर अज्ञानी जीवका तत्त्वकी बातोमे चित्त नही लगता, क्योकि तत्त्वमे उसकी श्रद्धा ही नही है । क्यो, श्रद्धा नही है कि इसने वस्तुस्वरूपकी ओर बुद्धि ही नही लगायी है ।

अज्ञानीके विवेचनका दिवाला—भैया ! बताओ इतना समझनेमे क्या कठिनाई है कि प्रत्येक पदार्थ जुदा है । कुछ कठिनाई तो नही हैं, पर मोहकी लगार हो तो यह बात समझमे नही आती है । किसीका मान लो १०-२० हजारका धन गिर गया हो अथवा किसी ने छीन लिया हो, चुरा लिया हो तो वह दुःखी हो रहा है और, उसे समझाने बैठो देखो भाई इतनी बात समझ लो कि वह धन हमारे पास था ही नही, तो वह कहता है कि तुम कह तो ठीक रहे हो, पर यहा समझमे आता ही नही । तो मोहका लगार है इस कारण समझमे नही आता है । वही बात दूसरेको समझाये वही पुरुष जिसके २० हजार गिर गए थे तो दूसरेको समझाने लायक तो समझ है इसके पर खुदके समझने लायक समझ इसके नही आती है कितनी विचित्रता है । अज्ञानी पुरुषने वस्तुस्वरूपकी ओर बुद्धि ही नही लगायी इसलिये उसके तत्त्वमे श्रद्धा नही है और जब श्रद्धा नही है तो उस स्वरूपमे चित्त कहा लग सकता है ।

कल्याणप्रद शिक्षण—इन दो श्लोकोमे हमें यह शिक्षा लेना है कि अनादि-
कालमे ही ससारमे हम जन्म मरण पाते चले आ रहे हैं, आज दुर्लभ मानव जीवन
पाया है तो इसका खूब सदुपयोग करले, ध्येयका निर्णय करलो। जिस ओर चित्त
लगानेसे सकट भिट सके उस ओर ही चित्त लगाओ, शेष सर्व पदार्थोमे उदासीनता
वर्तो, इम वृत्तिसे ही कल्याण होगा।

भिन्नात्मानमुपास्यात्मा भिन्नो भवति तादृश ।

वर्तिर्दीपि यथोपास्य भिन्ना भवति तादृशी ॥ ६७ ॥

भिन्नात्माकी उपासनासे भिन्नात्मत्वकी उपलब्धि- गुरुश्रु पुरुषको
जिस विषयमे ध्यान रागाना चाहिए उस विषयका वर्णन यहा दो प्रकारमे कि-
जायगा एक तो इस मुमुक्षुका ध्येय भिन्न तत्त्व होगा और दूसरे उपायसे मुमुक्षुका
ध्येय अभिन्न तरव होगा। यह जीव भिन्न आत्माकी उपासना करके अर्थात् अपनेसे
भिन्न जो अरहत सिद्ध देव हैं उनकी उपासना करके वेसा ही उत्कृष्ट बन जाता है।
जैसे अरहत सिद्ध देव गुरुसे भिन्न है और ये बुद्ध भी अपने आपके स्वरूपमे बुद्ध होने
के कारण कर्म नोकर्मसे भिन्न है। इस भिन्नके दो भाव समझना कि वह हम आप
से भिन्न है और वह बुद्ध भी भिन्न है, अर्थात् उन्होंने कर्म नोकर्मका भेदन किया है
ऐसे भिन्न आत्माकी उपासना करके यह जीव उस ही प्रकारका परमात्मा हो जाता है।

भिन्नात्माकी उपासनाकी उपादेयताका दृष्टान्त पूर्वक समर्थन—
भिन्नात्माकी उपासनासे भिन्नात्मा होनेके समर्थनमे एक दृष्टान्त कहा जा रहा है कि
जैसे बत्ती दीपकी उपासना करके उस दीपसे भिन्न वह बत्ती भी यह बत्ती उस ही प्रकार
की प्रकाशमय हो जाती है। पहिले समयमे दीवा जलते थे सरसोके तैलके। एक दीवा
तैलका जल रहा है दूसरा जलाना है तो उसकी बत्तीका तौमे लगा दो यद्यपि जत्तीका
स्वरूप अन्य प्रकार है और उस लौका स्वरूप अन्य प्रकार है, लेकिन यह बत्ती उम
दीपककी लौका पर्ण पाकर उसकी उपासना करके यह बत्ती भी प्रकाशमय हो जाती
है। जलते हुये दीपकके पास दूसरे दीपककी बत्ती जब ले जाते हैं तो ऐसा लगता है
जैसे यह बत्ती उस दीपककी उपासना कर रही है। उस दीपकसे मानो यह बत्ती कुछ
भीख माग रही है, यो सेवा करती है वह बत्ती दीपककी उपासना करके स्वयं प्रकाश-
मय हो जाती है इस ही प्रकार भिन्न आत्मा जो अरहत सिद्ध देव हैं उनकी उपासना
करके भी यह भक्त परमात्मा हो जाता है।

भिन्नमे भी अभिन्नकी उपासना—भैया! वस्तुतः अरहत सिद्धके ध्यान
मे भी उस ध्यानको माध्यम बनाकर अपने ही स्वभावकी उपासना की जा रही है।
किन्तु मुमुक्षु यहाँ यत्नपूर्वक साक्षात् अरहत सिद्ध विषयक ध्यान बनाता है इस कारण
कहा गया है कि यह भक्त पुरुष भिन्न आत्माकी उपासना करके भिन्न हो जाता है।

इस मुमुक्षु पुरुषको जिसमें चित्त लगाना चाहिए ऐसा वह अन्तर्मध्येय दो प्रकारका है । एक तो स्वयं अपना आत्मा जो अभिन्न ध्येय है इसकी बात इसके आगेके श्लोकमें कही जायगी, और दूसरे प्रकार यह भी ध्येय यह भिन्न आत्मा है जो समस्त दोषोंसे विविक्त हो गया है, जिसमें आत्म गुणोंका पूर्ण विकास है ऐसे भिन्न ध्येयकी उपासनासे भी यह आत्मा परमात्मा बन जाता है । जैसे बत्ती अपना अस्तित्व न्यारा रख रही है अपना व्यक्तित्व अपना परिणामन सब अपनेसे न्यारा रख रही है फिर भी जब दीपककी उपासनामें यह बत्ती तन्मय होती है तो यह बत्ती भी जल उठती है । जिसमें कुछ प्रकाश न था ऐसी बत्ती अब प्रकाशमय बन जाती है ऐसे ही भिन्न अस्तित्व रखने वाला यह आत्मा परमात्माकी उपासना करके परमात्मा हो जाता है ।

पावन प्रभुभक्ति — इस पवित्र अरहत सिद्धदेवके प्रति भक्ति पहुँचे यह बहुत पवित्रताका काम है । जगतके माँही जीवोंमें ऐसी मुबुद्धि कहाँ है कि वे विषय कपायों में रुचि न करके उनमें आस्था न बनाकर निर्दोष जो परमदेव है उनकी भक्तिमें, उनके गुणानुरागमें रहकर प्रसन्न रहा करे । कुछ खोजकर भी देखलो, एक छोरसे दूसरे छोर तक सारे नगरमें दूँडकर भी देख लो, विषय कपायोंमें रुचि रखने वाले लोगोंकी सत्था नजर आयगी । कोई विरला ही पुरुष ऐसा है जो इन्द्रियके विषयोंसे उदासीन है और भगवद्भक्तिमें जिसका उत्साह है यह भी बहुत कठिन बात है कि प्रभुसे नेह लगे । यह मोहकी कितनी कठिन मलिनता है कि इसमें ही जीवका मन मलिन दुखी पुरुषोंमें पहुँचता है । हालांकि इस प्रकार भिन्न अरहत सिद्ध भगवान हैं वैसे ही भिन्न परिवारके लोग हैं । समस्त जीव एक दूसरेसे न्यारे हैं लेकिन इन मोहकी मलिन पुरुषोंमें नेह लगानेमें जवाबमें क्या मिलेगा । जैसा विषय बनाया, परिणाम किया उस ही प्रकारकी बात तो मिलेगी । निर्दोष सर्वश वीतराग प्रभुकी भक्ति करनेके जवाबमें क्या मिलेगा, अर्थात् अपने आपमें क्या प्रभाव पड़ेगा ? निर्मलता प्रकट होगी ।

जगज्जाल अहो, यही तो जगज्जाल है कि विलना कुछ भी नहीं है पर नेह लगाते जा रहे हैं इन भोगके साधनोंमें दृढावस्थामें तो कुछ ग़बर भी आती होगी कि सारी जिन्दगी यो ही व्यर्थमें खोई, मतमें रहा कुछ नहीं । चित्तभी विडम्बनाएँकी, कितने मसूखे बनाए, कितना श्रम किया पर आज कुछ नहीं है । अती है दृढावस्था में ग़बर, लेकिन साथ ही मोह और द्रवल भी होता जाता है । हाय, बंसी परेशानी है कि वनेश भी भुगनना जारी रहता है व मोहकी वान ही चित्तमें समायी रहती है, जिन्के कारण दुखी हुए हैं उनके ही प्रति नेह बढ़ाया जाता है । यह स्थिति हो रही है भगवत्में हम जीवका यह काम नहीं था क्या कि शरीरमें यो फँसे रहना । स्वयं यह ज्ञानस्वरूप है और अपने ज्ञानस्वरूपको भूल जाय और इन इन्द्रियों साधनोंसे ऐसा ज्ञान लिया करे, क्या यत्न कोई जीवका काम था लेकिन हो तो नहीं रहा है । इन्द्रियों से प्रीति, इन्द्रियके विषयोंमें प्रीति और इन्द्रिय विषयोंके माध में प्रीति । मुद निर्दोष प्रभुमें चित्त लगाना यह दिग्गज ही ज्ञानी पुरुषके काम है ।

चित्तलीनताकी परस प्रभुमे चित्त ज्यादा बसा है या रशी पुत्रमे चित्त ज्यादा बसा है इसकी परस यह है कि अपने मन्वचिन्ता तन, मन, धन, वचन इन सब का ज्योद्धावर किसके प्रति करने की उमंग है, इसे विवेक तराजूसे तोन डालो, उमंगे यह परस होगी कि हमारा किस ओर अनुगाय विशेष है। बड़ोकी सगति जैसे इस लोकमे पठित है न, उस वंसे बड़े देवाधिदेव सर्वज्ञ प्रभुमें नेह लगाना, उनकी भक्ति मे चित्त जाना यह किन्ती कठिना बात है। जो पुरुष प्रभुकी भक्ति करने हैं उनके लिए मोक्षका मार्ग सन स्पष्ट सामने आता, । अर्थात् सत्ताका अग्रया किन्ती पुरुषका ज्ञान भी मुद हो जाय और आचरण भी सुद हा, किन्तु जब तक प्रभुमे रक्ति नही हानी तब तक मुक्तिका मार्ग उने नही प्राप्त होता है प्रभुभक्तिका बड़ा मूल्य है साक्षात् परिणामोमे उज्ज्वलता होनेका मायन है तो यह प्रभुभक्ति है।

णमोकार मन्त्रमे आद्यपद एम णमोकार मन्त्रका स्मरण करने हैं, पर पाठ पटकन चले जाये, स्वरूपका स्मरण न करे तो उमने अपने आत्मापर कुछ भी अमर नही होता है। जब जिस पदका उच्चारण कर, जिसकी नमस्कार कहनेकी बात कहें उसका स्वरूप भी उसके साथ साथ स्मरणमे हो तो उमने अलौकिक लाभ होता है। उत्कृष्ट पद ५ हैं—म ह न मिद, आचार्य, उपाध्याय और साधु। सर्वप्रथम कोई मनुष्य साधु बनता है, न पढ़िगे आचार्य हो सके, न उपाध्याय हो सके। प्रथम तो दीक्षा होगी तब वह साधु कहलायेगा। आचार्य और परमेश्वरी ये दो पद आत्महितके लिये आवश्यक नहीं है। आचार्य और उपाध्याय परमेश्वरी न बने तो मोक्ष न मिलेगा ऐसी बात नहीं है, मुक्तिके लिये तीन पद अवश्य आते हैं साधु हो, अरहत हो और सिद्ध हो। आचार्य उपाध्याय भी साधु ही हैं, थोड़ी व्यवहारकी विशेषता भर है। जो समस्त साधुबोके प्रभुन ही, साधुजनोमे प्रायश्चित्त दें, उत्तम सम्मति दे, उन्हें आदेश दें तो वे आचार्य कहलाते हैं। और, जो उन साधुबोमे विशेष ज्ञानवान साधु है, जिन्हें आचार्यने उपाध्याय घोषित किया है वे उपाध्याय कहलाते हैं। ये तीनों साधु परमेश्वरी हैं।

णमो लोए सव्वसाहूण - साधुबोका काम आत्मसाधनाका है। कैसे आत्मसाधना होती है। कैसे ये योगीजन अपने आपमे इस परमार्थ आत्मतत्त्वकी साधना करते हैं इन सब बातोंकी जिसे परस हो ऐसा भक्तपुरुष जब 'णमो लोए सव्वसाहूण' कहता है तब उसके उपयोगमे विभिन्न प्रकारके तपस्यामे रत साधुजन दृष्ट होते हैं। कोई गरमीमे महाद्वार एकाकी ध्यानस्थ होकर तपस्या करते हैं, कोई कितने ही दिनों तक उपवास ठाने हुए अपनी तपस्तामे तुष्ट हैं, कोई किसी गुप्त एकाकी गुफामे साधनों के लिए विराजे हुए इस मुद ज्ञानतत्त्वकी साधना करके तुष्ट हो रहे हैं। यो अनेक प्रकारसे साधुजन दिख जायें ऐसी उपयोग धाराके साथ णमो लोए सव्वसाहूणका जाप है।

णमो उवज्झायाण - उपाध्याय परमेश्वरी ज्ञानी साधु होते हैं, जो स्वयं अपनी विद्या चर्चित कर रहे हैं और साधुबोको अध्ययन कराते हैं। जब णमो उवज्झायाण

वोली तो ऐसा दृश्य उपयोंगमे आये कि इस और एक उपा याय परमेष्ठी विराजा है और ४, ६, १०, साधुजन विनयपूर्वक उपाध्यायसे ज्ञानार्थास कर रहे है, जिनका केवल ज्ञानार्जन ही प्रयोजन है, किसी अन्य ध्येयमे जो है ही नहीं। एक ज्ञानकी ही ली लगी है ऐसे साधुजन देखो कैसे रुचिपूर्वक विनय सहित उपाध्याय परमेष्ठीसे अध्ययन कर रहे है यहाँ बैठे है, उस जगह हैं, टीलेपर है, मैदानमे हैं, दक्षके नीचे हैं, कितनी ही जगह शास्त्र पढ़ते हुए साधुसतोंके दृश्य उपयोगमे रहे और सब उपाध्यायोको एक नजरमे देखते हुए बोले "एगो उवज्झायाण"। -वरूप दर्शन सहित भक्तिमे अतुरा प्रताप हो रहा है।

णमो आयरियाण जब "एगो आयरियाण" बोले तब अनेक जगह ऐसे दृश्य अपने ज्ञानसे दीखे कि १०, २०, ५०-साधुबोके बीच आचार्य परमेष्ठी-विराज रहे हैं, ये आचार्य स्वयं ससार शरीर और भोगोंसे विरक्त है, अपने आत्माकी साधना का ही जिनका मुख्य लगाव है, साथ ही पर जीवोपर परम करुणाभाव होनेसे साधुसत्त जनोंको मोक्ष मार्गमें चलनेकी पद्धति बताते जा रहे हैं और कभी कभी किसीसे दोष बन जा तो उस दोषकी शुद्धि करके प्रायश्चित्त देकर शिष्यको मोक्षमार्गमें आगे बढ़ने में सहयोग देते है। ऐसे विभिन्न क्षेत्रोंमे विराजे हुए साधु सतोंके बीच आचार्य परमेष्ठी नजर आयें और उस नजरके साथ ही साथ चित्तन हो "एगो आयरियाण"।

णमो अरहताण—आचार्य, उपाध्याय व साधु ये तीन परमेष्ठी आत्मसाधना के प्रतापसे एक अभिन्न ज्ञानस्वरूपके ध्यानमें रत होते हैं, जिस विशिष्ट ध्यानका नाम शुक्लध्यानके प्रतापसे भव भवके संचित कर्मोंको विनाश कर रहे है ये साधुसत्त, अशुभोपयोग और शुभोपयोगसे निवृत्त होकर शुद्धोपयोगमे लीन हो रहे हैं। ऐसे विशुद्ध उपयोग द्वारा ये साधुजन दोषोंका व्यय करते जा रहे हैं, जब समस्त दोष नष्ट हो जायें तो इस ज्ञानस्वरूपमे स्वतः ऐसा बल प्रकट होता है कि सारे विश्वका ज्ञाता हो जाता है। जैसे किसी लोकविद्याके पढ़नेकी पद्धति है पुरतक लेकर बैठना और गुरुसे पाठ सीखना। सभी लोक विद्याओंकी करीब करीब इस ही प्रकारकी पद्धति है, किन्तु जो समस्त लोकालोकको जान जाय ऐसी अतुलविद्याकी सिद्धि करनेका उपाय सब उपायोंमे कुछ विलक्षण है क्योंकि अपने ज्ञानको सब ओरसे समेट ले, किसी भी अन्य वस्तुके जाननेकी रुचि न करे। यह सारे विश्वको जाननेका उपाय कहा जा रहा है। सारे विश्वको जाननेके उपायमे यह कर्तव्य है कि एक भी अन्य पदार्थको जाननेका श्रम न करे, अपने उपयोगको अपने ज्ञानस्वभावमे केन्द्रित करदे। इस केन्द्रीकरणका ऐसा अतुल प्रभाव पड़ता है कि एकसाथ अन्तर्मुहूर्तमे ही समस्त तीन कालके पदार्थोंका यह ज्ञाता होजाता है, जब यह सर्वविश्वका ज्ञाता हुआ तब अरहत कहलाता है, अरहत देवके चार घातिया कर्म नहीं है, व भी दोष नहीं है, केवल शुद्ध ज्ञानविकास रूप है।

णमो सिद्धाण - जब एगो सिद्धाणका स्मरण करे तो यों लोकोंकोशेमे विराजे हुए निर्दोष परमात्माका स्वरूप दृष्ट होना चाहिए। जब एगो सिद्धाण कहे

नो केवल ज्ञानरुज नो ॥ के अन्तमें विराजे हुए दृष्टिमें ररना चाहिए । इस तन्त्र भिन्न आत्माकी उपासना करके यह भक्त भिन्न अर्थात् निर्दोष परमात्मा हो जाता है । इस प्रकार परमात्माकी आरु बुद्धि करनेसे परमात्मामें अपनी श्रद्धा बढती है और इस ही पवित्र स्वरूपमें चित्त लीन होना है । इसके प्रमादसे यह आत्मा सर्वकलङ्कमें मुक्त होकर गर्व्या निराश्रय हो जाता है ।

उपास्यात्मानमेवात्मा जायते परमोऽथवा ।

मथित्वात्मानमात्मैव जायतेऽग्निर्यथा तत् ॥ ६८ ॥

अभिन्नात्मत्वकी उपासनासे परमात्मत्वकी प्राप्ति—अपने चित्तको दो जगह नगाना उचित है एक तो परमात्मस्वरूपमें और दूसरे अपने आत्माके सहज स्वरूपमें । परमात्माका स्वरूप मुझमें भिन्न है और परमात्माको भी भिन्न आत्मा बोलते हैं, अर्थात् गगद्वयादिक विभाव, ज्ञानावगणादिक कर्म और शरीर इन सबमें वह जुदा हो गया है इस कारण भगवानका नाम भी "भिन्न" है । उस भिन्न आत्मा की उपासना करनेसे यह उपासक भी भिन्न हो जाता है अर्थात् परमात्मा हो जाता है । जैसे हृष्टान् भी दिया या बत्ती दियाके पाग पहुँचकर खुद दिया बन जाती है । तो परमात्मामें अपना चित्त घसाना हो तो परमात्माकी ओर हमारी दृष्टि अधिक रहनी चाहिये । दूसरा उपासना है निज सहज स्वरूपकी । यह अभिन्न आत्मा अपने में भिन्न है, अपने आत्मनस्त्वकी उपासना करके भी यह जीव परम आत्मा बन जाता है । जैसे जगलके वाम अपने आपसे रगड करके अल्लि हो जाते हैं ऐसे ही यह आत्मा अपने आपकी उपासना करके परमात्मा हो जाता है ।

अभिन्नात्मत्वकी उपासनासे परमात्मत्वकी प्राप्ति का दृष्टान्तपूर्वक समर्थन—भैया ! वागोंमें अग्नि देखोगे तो कहा मिलेगी । वे तो केवल बनस्पति हैं, किन्तु अग्निरूप बननेकी उनमें शक्ति नहीं होती तो वे वास पगस्परमें कुछ रगड करने से कैसे आग बन जाते । पण्परोमें भी जब एक दूसरेको टक्कर मारते हैं तो अग्निके कण निकलते हैं, उससे भी विशेषता वासोंमें हैं । वातोंके जगलोमें प्राय घोखा ही बना रहता है । न जाने कब आग लग जाय । वे वाम खुद ही एक दूसरेसे रगडकर आगरूप हो जाते हैं । तो जैसे वास वासकी उपासना करके वास स्वयं आग बन जाता है इसी प्रकार यह आत्मा आत्माके आत्मीय सहज गुणोंकी आराधना करके परमात्मा बन जाता है ।

सत्पथगमनमें बाधा - भैया, वात तो इतनी स्पष्ट है कि जिसपर दृष्टि देनेसे तत्त्वानुभवका मार्ग साफ समझमें आता है किन्तु करते क्यों नहीं बनता, लोग इस पथपर क्यों नहीं चल पाते, और चलना भी क्या है, ऐसे ही स्वरूपका यथार्थस्वरूप का यथार्थस्वरूपमें निरसते रहना है, यही चलना है, उस यथार्थ तत्त्वकी ओर दृष्टि

क्यों नहीं रह पाती है ? इसमें अज्ञान सम्कार ही कारण है ।

सहज स्वरूपकी उपासना - प्रत्येक पदार्थ परस्परमें भिन्न है, अपने अपने स्वरूपमें परिपूर्ण है, अपने आपके परिणामनसे ही वह परिणामन करता है । एक पदार्थ का किसी दूसरे पदार्थके साथ सम्बन्ध नहीं है । निमित्त नैमित्तिक भावमें हो जाता है, निमित्त पाकर नैमित्तिक भाव, फिर भी एक पदार्थका दूसरे पदार्थसे सम्बन्ध नहीं है । चतुष्टय सबका न्यारा न्यारा है । यह मैं आत्मा भी अपने समग्र गुरुओंमें तन्मय और अपने ही स्वरूपमें परिणता रहता हूँ । उन सब परिणामनोका श्रोतभूत मूल आधार जो सहज स्वभाव है उस सहज स्वभावरूप मैं हूँ, ऐसी अपने आपकी प्रतीति रखने और ऐसा माननेमें ही हित है तथा शान्ति प्रकट होती है । इस दृष्टिके साथ अपने आपकी ओर ही दृष्टि लगायें तो इस अभिन्न आत्मतत्त्वकी आराधना होती है बहुत बड़ा प्रताप है अपने आपके सहज स्वरूपकी उपासनाका ।

अज्ञानमें समय यापन - अज्ञानीजन पुण्यीदयमें प्राप्त हुए समागम शान, इज्जत, प्रतिष्ठा, यशमें वह जाते हैं और उसकी ही मौजमें अपने स्वरूपकी खबर छोड़ कर एक बाह्य दृष्टिमें ही उलझ जाते हैं । जीवनके क्षण ऐसे निकले जा रहे हैं जैसे पर्वतसे गिरने वाली नदीका वेग निकल जाता है जो वेग निकलता है वह लौटकर पर्वतके ऊपर नहीं वह सकता है । गया सो गया । इसी प्रकार ये हम आपके अमूल्य क्षण जो बीत गए सो बीत गए । कोई कितनी ही मिन्नतें करे, प्रार्थना करे पर वे एक भी बीते हुए क्षण वापिस नहीं आ सकते हैं । जितने क्षण व्यतीत हो गए उनसे ही अदाज करलो कि जिन कार्योंमें तुम लगे रहे, धन सचय अथवा लोक सम्मान आदि उनमें जुटे जुटे कितना समय गमा दिया, पर उनके फलमें आज कुछ हाथ है क्या ? शान्ति इज्जत कुछ है क्या ? लोगोकी सेवा करते करते अपना जीवन गुजार दें और कहो उन्हीं लोगोके द्वारा अपमान हो जाय, वे ही लोग कहो इज्जत बिगाड़ दे ऐसा भी आजका समय है । खैर इज्जत भी करे कोई तो उससे कुछ हाथ नहीं आता है ।

परमार्थविभूति—यह जैन सिद्धान्त जो वस्तु स्वरूपका यथार्थ प्रतिपादन करता है उस सिद्धान्तकी बात सुननेको मिलना और समझ सकना इससे बढ़कर और क्या विभूति चाहते हो ? वास्तवमें इसके सिवाय और कुछ वैभव नहीं है । यदि वैभव मानते हो किसी जड़ पदार्थके वहनेसे तो यह बतावो कि उस वैभवसे क्या आपका गुजारा होता है ? वही पाव भर अन्न और दो मोटे कपड़े यही चाहिए ना इसके अलावा जो सारा वैभव जुटा है वह आपके लिये बेकार है ना । यदि वैभवके रखे रहने से ही कुछ मौज मानी जा रही हो तो जरूरतके माफिक तो सबके पास है ही । उसके अतिरिक्त दो चार मन पत्थर जमीनमें गाड़ दो, और सोच लो कि जैसे लोगोके पास करोड़ोका धन गड़ा है वैसे ही हमारे पास भी करोड़ोका धन गड़ा है । जैसे उनके लिए वह करोड़ोका गड़ा हुआ धन बेकार है वैसे ही यह भी बेकार है । कौनसी बात पा ली है अब तकके समयमें सो बतावो । एक अपने स्वरूपकी खबर होना और ऐसे

निष्पक्ष वस्तु स्वरूपके प्रतिपादन करने वाले शास्त्रोका अभ्यास कर लेना उससे बढ कर जगतमे कुछ नही है। माननेको कुछ भी मानते जावो। उन्ही उपदेशोके प्रसादसे जो तत्त्वज्ञान पाया है, आत्माकी झलक पायी है उस अभिन्न आत्माकी उपासनामे जितना समय गुजर जाय वे क्षण क्षण अमूल्य हैं, उससे अनुपम लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

कारण परमात्मत्वके दर्शनकी विधि—यह अपने आपका स्वरूप अपने आपको विदित हो जाय यः बहुत कठिन लग रहा है अज्ञानीको, किन्तु ज्ञानीको विशद व्यक्त हो रहा है। चक्रमकमे आग किसीको दीखती है क्या। यैलियामे भरे रहते हैं। वह आग हो तो यैलियां जल जानी चाहियें। है उसमें आग, किन्तु यों ही नहीं प्रकट हैं ज्ञानीजन समझते हैं जो मानते हैं वे पहाडमेसे तलाश लेते हैं कि यह चक्रमक पत्थर है, इसमे शक्तिरूपसे आग विद्यमान है पर बाहर नहीं प्रकट है। वासमे अ ग शक्तिरूप विद्यमान है पर ऊपर नहीं प्रकट है। जानने वाले सब जानते हैं, और प्रकट होनेका जो उपाय है उस उपायसे प्रकट भी कर लेते हैं। ऐसे ही आत्मामे, हम आप मे यह परमात्मप्रभु टिटाजमान है। उन दृष्टान्तोमे दिये गये पदार्थोंने तत्त्वकी बात कुछ भी प्रकट नहीं है, किन्तु यहां तो प्रकट है।—कुछ भी हो तो अत व्यक्त है किसी अशमे किसी रूपमे वह शक्ति पत रही है, लेकिन जिस स्वरूपके निरखनेपर भव भवके कर्म क्लेश-दूर हो जाते हैं उस रूपमे नहीं निरखनेमे आ रहा है अज्ञानीजनोके।

आत्मानुभवकी पद्धति—'लोकमे' कौनसी वस्तु ऐसी है जिसके पा लेनेपर सब कुछ पा लिया। 'लोकमे' कौनसी वस्तु ऐसी है जिसके देख लेनेपर सब कुछ देख लिया? वह वस्तु है निज सहज चैतन्यप्रकाश यह दूसरोकी आशा रखकर नहीं मिलता है, बल्कि इस आत्मतत्त्वके प्रतिपादक उपदेशक साधुजनोकी और निगाह रखते हुए, अरहत की और दृष्टि करते हुएकी हालतमे भा आत्मतत्त्व अनुभूत नहीं होता, वे ही उपदेश देने वाले हैं उनको ही तकते रहें तो आत्मानुभवकी बात नहीं मिलती है। अरहत देव भव्य जीवोको साफ कह रहे हैं कि मेरी भमता छोडो, मेरी भक्ति छोडो, मेरी दृष्टि छोडो, जानो वरतुका स्वरूप तो तुम्हे वह तत्त्व मिलेगा, इतना स्पष्ट प्रतिपादन कौन कर सकता है। जिनेन्द्र-देवका यह उपदेश है कि तुम वरतु-स्वरूपको समझो और हमारी भी दृष्टि छोड-दो। तुम हीमे तुम्हारा प्रभु मिलेगा। शान्त हो, कर विश्रामसे अपने आपमे अमर्ता कल्याण पावो।

आत्ममननका उपदेश—भैया, बात जहा जैसी सच होती है वहां वह सच ही है, जिनेन्द्र देवका उपदेश है कि मुझे छोडो, मुझे भूलो, मुझसे स्नेह मत करो किन्तु सच्चे भक्तोमे यह माहा अवश्य है कि वे प्रभुका, अनुराग करके कुछ ही समय बाद प्रभुकी प्रभुताको स्वरूपमे गमित करके परदृष्टि छोड देंगे और अपने आपके ही स्व-भास्वका अनुभव करेंगे। जैसा भगवतका उपदेश है वैसे ही कर लेंगे। जैसे वासमे आग छिपी है पर बाँसके घर्षणका निमित्त पाकर वहा आग प्रकट हो जाती है, इसी प्रकार

आत्मामे ज्ञान दर्शन आनन्द आदि गुण शक्तिरूपसे विद्यमान है प्रकट नहीं है किन्तु आत्माका आत्मामे ही घपण हो, आत्मा आत्मामे ही अपना पुरुषार्थ करे, दृष्टि करे तो सर्व गुणोंकी व्यक्ति हो जाती है ।

केन्द्रीयकरणका प्रताप —आत्मीय गुणोंकी प्राप्ति के लिये अन्य सब बाहरी आडवर, क्रियाएँ, चेष्टाएँ, दृष्टियाँ, आश्रय, सब कुछ छोड़कर समस्त परतत्त्वोंसे उन्नयन हटाकर स्वरूपचिन्तनमे एकाग्र करना है । केन्द्रित होनेके बाद शक्ति विशेष प्रकट होती है । जैसे आक्सी काचमे सूर्यका प्रकाश केन्द्रित होनेके बाद उसमे परवस्तुको जला देनेकी ताकत आ जाती है । जैसे हाई जम्प करने वाला बालक याने रस्तीको फादकर निकलने वाला बालक पहिले अपनी शक्तिको पृथ्वीकी ओर लगाता है फिर उचकता है तो वह ऊँचा उचक जाता है । जो लोग ऊँची कूद करनेका काम करते हैं वे उस कूदसे पहिले अपनेको जमीन पर बोझ देकर उठते हैं । शक्तिको अपने आप की ओर उन्होंने केन्द्रित की जिसके फलमे वे ऊँची कूद कर सके ।

परम साधना—जो पुरुष मौन रखकर चुप रहकर अपने आपमे कुछ विचारणा करके कहते हैं तो उनके बात करनेमे कुछ विशेष प्रताप प्रकट होता है क्योंकि उन्होंने दूसरोंको कहनेके पहिले अपने आपमे सयम बनाया । तीर्थंकर प्रभु मुनि होने के बाद पूर्ण मौन रहते हैं । किसीसे बात नहीं करते जिसके फलमे उन्हें केवलज्ञान प्रकट हुआ और फिर केवलज्ञानके बाद वाञ्छाके निरीह वृत्तिसे उनका दिव्य ध्वनि रूपमे उपदेश हुआ । बल कहासे लाना है स्वयं ही यह अनन्त शक्तिका पिण्ड है । अपने आपमे अपने आपको केन्द्रित करें उतना ही बल आनन्द ज्ञान, दर्शन असीम प्रकट होता है । अपने आपकी उपासनासे ऐसी ध्यान अग्नि प्रकट होती है कि भव भवके वसे हुए कर्म भी भष्म हो जाते हैं और समता जलसे सारी भष्म उड़कर यह आत्मा स्वच्छ शुद्ध अमूर्त ज्ञानस्वरूप प्रकट हो जाता है । इस हीमे परम कल्याण है ऐसी ही शुद्ध स्थिति हमारे लिए उत्तम है । यही भगवत्स्वरूप है, यही वास्तविक शरण है ।

बाह्यमे शरण कहाँ—हम शरण कहाँ ढूँढने जायें ? बाहरमे कहीं मिलता नहीं शरण, क्योंकि वस्तुका स्वरूप ही ऐसा है कि कोई पदार्थ हमें अपना नहीं सकता बातें कोई कैसे ही ज्ञान मारे, कितनी ही कोई चतुराई होशियारीकी बातें करे पर मुझे वह अपना कैसे सकेगा । वस्तुके स्वरूपमे भी यह बात नहीं है कि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तुको अपना सके, फलतः यह मैं आत्मा स्वयं ही अपने आपके लिए शरण हूँ और परम शरण हूँ ।

महती विडम्बना और सम्पदा—भैया ! व्यर्थका मोह परिणाम करके दुःखी होता है यह जीव । दुःखी होनेका कारण कुछ नहीं है । कौन करता है दुःखी ? धन मिटा, मिट गया, पर वस्तु है उसका यो परिणाम हो गया । उसमे दुःखकी कौन

गो राम भी ? पर मोक्षकल्पना ब्रह्मण्य दमने दुर्गति व्यर्थ दुर्गति बरहाना । कोई १५-मि-गा मुदु-गीता नियोग हो गया, दमन जीव भा यह जब नर महो या, बहा भा, मना गया तो पना गया । दमन करने सामान्य जीव या नुवमान दूसा ? नरने देतो, मरणाही बाव निगती । मुदु भी तो हासिलो बाव नही है ना नेरिन यह प्रसादी पुनर पना ॥ कर्मके प्रपना ऐसा रिमाण व.। मेमा ? कि टाय, मुक्त जंगा मोद दुर्गति नही है, बडा महुद आ जाना है सद्गुरु ही नही दमनमात्र भी परकल्पना में पहाड बगबर महुद प्राने ऊपर डास लिया । सजान परम्याने बरकर दृष्ट विद-यना नागे ? और शास्त्रिके बगबर नांगमें बड़ी भी मुदु मय्यदा नहीं है । इस अपने मापने दनादि प्रमत्त धर्मुद या पलायमान मायकल्पनाही दृष्टि रने और अपनेमें प्राना पम द पाये तो यह । दमन बर्गितमावस्थाकी छोडकर परमान्ता हो जाता है ।

इतीद भावयेन्नित्यमवाना गोचर पदम् ।

स्वत एव तदाप्नोति यतो नावर्तते पुनः ॥ ६६ ॥

मुदु उपासनाका फल - जैमा नि पूरंके दों धुं कर्मि ब्रताया गया है कि अपने उपयोगको स्वच्छ और परम विकसित करनेके लिए भेदरूपमें परमात्माकी उपासना करनी चाहिए और अभेदरूपमें परमात्मतत्त्वकी उपासना करनी चाहिए । इस अन्तरमें उसी उपासना समर्थन करते हैं कि हम ही प्रवचने इस अनिवर्चनीय आत्म-तत्त्वकी निरन्तर भावना करनी चाहिए । इस निरन्तरमात्मतत्त्वकी भी द्रव्य गुण पर्यायोः विपर्यय पहिन जानना मो भेदरूप जानना है और द्रव्य गुण पर्यायका भेद स्थायकर केवल प्रतिभास स्वरूपाको जानना मो अभेद जानना है । जो भेदरूप उपासना से अथवा अभेदरूप उपासनाने यह जीव अनिवर्चनीय पदको स्वयमेव प्राप्त होता है ।

विषयमुक्तोमे शान्तिका अलाभ हम जीवको चाहिए क्या ? शान्ति । शान्ति श्रोत्रमें नहीं मिलती है, जिस परिणामनमें परपदार्थ निमित्त हो अथवा पर-पदार्थकी ओर दृष्टि हो वे परिणामन शान्तिके लिए नहीं होते केवल शोभको ही करने वाले होते हैं । परम शान्तिका पद वह है जिसके बाद फिर यह जीव लौटता नहीं है । विषयमुक्तोमे भोगकर यह जीव परिवर्तन भी किया करता है । एक ही इन्द्रियगुणमें एक ही पद्धतिमें लग नहीं सकता, ऊब आ जायगी । खानेका सुख किसी को देना हो तो उसे खिलाते ही जबो, मना करे तो भी उसे डालो, जबरदस्ती खिलावो, तुम्हें खानेका ही तो मुज चाहिए, उसे खाते-खाते ऊब आ जायगी । सभी इन्द्रियोके विषयकी सुखकी यह बात है कि उस सुखको भोगते-भोगते ऊब आ जायगी, उससे हटना चाहेगा । केवल एक आत्मीय प्रतिभासात्मक आनन्द ही ऐसा आनन्द है कि जिस आदसे ऊब नहीं आ सकती । कोई पुरुष प्रथम ही अभ्यासी हो इस आन योगका मो उसे भी इस आनतत्त्वमें बसते हुए ऊब आती है, पर इस ऊबका कारण

ज्ञानमयस्वरूपका अनुभव नहीं है, किन्तु पूर्व पड़ी हुई कषाय वासना जो प्रकट हुई है वह कारण है। विषयसुखोमें ऊबनेका कारण उस ही विषयसुखका अनुभव भी हो जाता है, वासना तो ज्ञानयोगके प्रथमाभ्यासीके भी है, पर जैसे जो विषय भोगा जा रहा हो उस विषयका भोग ही ऊबका कारण बन जाता है ऐसा आत्मानुभवकी ऊबमें कारण आत्मानुभव नहीं है।-

उत्कृष्ट पदका निर्देशन- उत्कृष्ट आत्मानुभवका परम पद ऐसा है कि जिसके अनुभवके बाद फिर यह जीव लौटता नहीं है, ऐसा उत्कृष्ट पद सिद्ध पद है, अरहत अवस्था है जिस निर्दोषताकी प्राप्तिके बाद फिर कभी उसमें दोषता नहीं आती, कुछ सिद्धान्त है ऐसे जो वैकुण्ठके बाद फिर ससारमें जन्म लेना मानते हैं। उस सिद्धान्तमें यह माना गया है कि रागद्वेषका मूलमें सर्वथा अभाव हुआ नहीं करता है, रागद्वेष दूर हो गये, सर्वज्ञात भी हो गए पर उस जीवमें किसी समय रागद्वेष उठ सकते हैं और वे वैकुण्ठसे गिर जाते हैं। विमानोंसे ऊपरके जितने देवोंके स्थान हैं वे वैकुण्ठ माने जा सकते हैं। नव ग्रेवयर्क यहाँ तक तो मिथ्यादृष्टि भी उत्पन्न हो जाते हैं। नव अनुविश और पाच अनुत्तर इनमें यद्यपि सम्यग्दृष्टि जीव ही उत्पन्न होते हैं लेकिन वे भी तो वहाँसे चप करके इस मनुष्यलोकमें आया करते हैं। लोकका जो नक्शा है उसमें कण्ठके स्थानपर जो रचना है उसे वैकुण्ठ कहते हैं। वैकुण्ठ और ग्रैवेयक दोनोंका एक ही अर्थ है। ग्रीवाका भी नाम कण्ठ है, जिसके ग्रैवेयक शब्द बना और इस कण्ठका नाम कण्ठ है ही। वह परमपद नहीं है। उत्कृष्ट पद वही है जहाँसे पुनर्जन्म न हो।-

मुक्तिविषयक एक जिज्ञासा व समाधान- इस प्रसङ्गमें एक शङ्का प्राय हो जाया करती है कि लोकमें से जो जीव मुक्त हुए हैं वे तो लौटकर आते नहीं और मुक्तिका होना बराबर जारी बना रहता है तो कोई समय ऐसा आ जाना चाहिए कि जब ससार खाली हो जाय। क्योंकि मुक्तिमें पहुँचे हुए लौटकर आते नहीं और मुक्तिका होना बराबर जारी चलता है तो वह समय क्यों न आ जायगा कि जब ससारमें कोई जीव न रहेगा? इसके समाधानमें पहला प्रमाण तो यह है कि अब तक ससार खाली क्यों न हो गया। क्योंकि अबसे पहिले अनन्तकाल व्यतीत हुआ है, काल पर दृष्टि दो तो पता पड़ेगा, सीमारहित काल चला आया है। मुक्त होते-होते अबसे भी कितने ही काल पहिले खाली हो जाना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि जीवराशि अक्षयानन्त मानी गयी है। अनन्त ६ प्रकारके होते हैं जघन्ययुक्तानन्त, मध्यमयुक्तानन्द, उत्कृष्टयुक्तानन्त, जघन्य परीतानन्त, मध्यमपरीतानन्त, उत्कृष्टपरीतानन्त, जघन्यअनन्तानन्त, मध्यम अनन्तानन्त और उत्कृष्ट अनन्तानन्त। यह जीवराशि अक्षयानन्त है। अनन्तमें भी अनन्त जीव मोक्ष चले जायें तब भी, अनन्त रहे ऐसी राशिको अक्षयानन्त कहते हैं। इस राशिक जब तक अनुमानरूपसे भी पता न चलेगा कि ये अक्षयानन्त होते हैं जहाँ तक इस जिज्ञासाका समाधान भली प्रकार, नहीं हो सकता है। एक निगोदके शरीरमें अनन्तानन्त जीव बसा करते हैं, अब तक

अनन्तकालमें जिनने भी मिट्ट हूए हैं वे सब एक शरीरमें बसे हुए निगोदोशमाए भी नहीं हो सकते ।

निर्वाणके बाद पुनर्भूतका प्रकारण -जो जीव द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्मसे रहित हो गए है, परमवशता कुछ कारण नहीं रहा, तो कर्मोंके लिए निमित्तभूत कथायम, न भिन्ने तो कर्म बंध कैसे जायेंगे ? एकबार मुक्त होनेपर यह जीव लौटता नहीं है । यह मनाने जो आत्मान्न अज्ञानान्त जीवोंमें भरा हुआ है । यह ससार खाली होता है तो इसी ओर दृष्टि क्यों होती है कि ममार बनानेके लिए मोक्षमें लौटनेका समर्थन किया जाय या आवश्यक समझा जाय । यह अभेद आत्मानुभवका एक निरुपम उदाहरण है जिसके बलसे भव-भवके सचिन कर्मोंका विनाश करके यह जीव सर्वथा शुद्ध हो जाता है । परमकल्याण उस अनाकुलताके पदमें ही है ।

मलेजके माधनोमें अज्ञानीकी आगति भैया ! आकुलताके जितने माधन हैं उन माधनोमें कुछ दिन नहीं है । किन्तु सम्बन्ध बढ़ाया जाय, किन्तु चित्तमें बसाया जाय कि आनेको आनि भिन्ने, ऐसा कुछ निर्णय तो बनाओ और प्रयोग करते देखनो । मैं नगरी जीव मोहमें दुखी भी होते जाने और उन मोहको छोड़ भी नहीं पाने । कोई एक दूधे बाबा अपने घरके नाती-पोतोंमें नत्ताये जानेके कारण दुःखी होकर रहे थे । मटकसे एक सन्यासी जी निकले । रोनेका कारण पूछा —तो उसने बताया कि घरके नाती पीते हमें पीटते हैं । तो सन्यासीने कहा कि हम एक उपाय बनायें, नारा दुब मिट जायगा । इस बूढ़ेने सोचा कि सन्यासी जी महाराज जरूर ऐसा कोई मंत्र तंत्र कर देंगे तो ये नाती पीते हमारी हू हजुरीमें रहना करेंगे । तो कहा हा, सन्यासी जी करदो अपना तंत्र मंत्र । तो सन्यासीने कहा तुम अपना घर छोड़कर हमारे नङ्ग हो जावो । तो बाबाजी कहते हैं—सन्यासीजी, चाहे वे नाती पी हंम मारे पीटें, पर वे हमारे नाती ही कहलायेंगे और हम उनके बाबा ही कहलायेंगे । तुम कौन आ गये बीचमें दलाली करने । तो मोहमें दुखी भी होते जाते और मोह करना ही उन दुखके मेटनेका इलाज भी समझने जाते । अतनी यह अज्ञानताकी बुद्धि है ।

यथार्थ श्रद्धाका प्रभाव भैया ! नहीं मिट सकता है क्लेश, नहीं मिट सकता है राग, पर ज्ञानप्रकाश त यथार्थ रह कि यह कुमार्ग है और यह सुमार्ग है । कोई मेरे खिलाफ कहता है, इमे मेरे मनके माफिक कहना चाहिए । यह मैं उपयोग अपने ज्ञानप्रभावके अनुकूल रह पाता हूँ अथवा नहीं, इस ओर दृष्टि देना चाहिए, एतदर्थ चेतन अचेतन परिग्रहोप हम आस्था न रखें कि ये मेरे सुखके कारण हैं, सबसे पहली बात यह है, यदि उन चेतन अचेतन पदार्थोंमें अपने लिए सुखकी आस्था रखें, जो बात अनहोनी है उसके प्रति होनेकी कल्पना करें तो वहा कष्ट अवश्यम्भावी है । अनहोनीको अनहोनी समझे और होनी को ही होनी समझे तो कोई कष्ट नहीं है । मैं आत्मपदार्थ अपने ही परिणामोसे उत्पन्न होता हूँ सदैव उस हीमें रहूँगा, मैं किसी

अन्य पदार्थके परिणामनसे उत्पन्न नहीं हो सकता, अन्य जातिके पदार्थोंसे तो उत्पन्न ही क्या होऊँगा ? जो अनहोनी है वह सदा अनहोनी रहता है, कोई पदार्थ दूसरे पदार्थके परिणामनरूप नहीं हो सकता है अन्य पदार्थसे मेरा सुखपरिणामन नहीं होता । इस परमपदकी प्राप्तिके लिए प्रथम तो यह आवश्यक है कि हम परपदार्थोंमें सुखकी आस्था न बनाएँ । परमात्मतत्त्वकी ओर हमारी दृष्टि हो, जो निर्दोष सर्वज्ञ परमात्मा हुए हैं उनके गुणोंमें अनुराग हो तो इसे शान्ति होगी ।

जो होता है वह भलेके लिये—मैया ! जो होता हो होने दो, जो होता है वह भलेके लिए ही होता है, सत्त्व रखनेके लिए ही होता है । होनेको था सो हो गया यह मेरे भलेके लिए ही है मेरे बुरेके लिए कुछ भी नहीं होता । एक बादशाह और मन्त्री थे, वे दोनों जङ्गलमें घूमने जा रहे थे । जङ्गलमें भटक रहे, अपना मन रमानेके लिये परस्परमें कुछ वार्ता करने लगे । बादशाह था ६ अंगुलिका जिसे छिगा कहते हैं । बादशाहने पूछा मन्त्री जी, हम ६ अंगुलिके हुए हैं सो यह कैसा है ? मन्त्री बोला—महाराज, यह भी भलेके लिए है । उस मन्त्री की आदत थी हर बातमें वह यही कहे कि यह भी भलेके लिए है । बादशाहको गुस्सा आया कि मैं तो छिगा हूँ और यह बोलता है कि यह भी भलेके लिए है । सो उसने मन्त्रीको कुएँमें ढकेल दिया और वह बादशाह आगे बढ़ गया । दूसरे देशके राजाके यहाँ नरमेघ यज्ञ हो रहा था जिसमें एक बड़े सुन्दर हृष्ट-पुष्ट मनुष्यको होमनेकी जरूरत थी ऐसा कोई पाप यज्ञ था बुद्धि ही तो है जिस ओर जिसकी लग जाय । राजाने कुछ पण्डोंको छोड़ दिया कि ऐसे पुरुषको कहींसे पकड़कर लावो । उन पण्डोंको यह बादशाह ही दीख गया—बड़ा सुन्दर हृष्ट-पुष्ट वह था ही । सो उसे ठोक पीट कर पकड़कर ले गए और एक खूँटेमें बांध दिया । जब यज्ञमें वह बादशाह होमा ही जाने वाला था कि एक पण्डाने देख लिया कि उसके तो ६ अंगुलिया हैं एक हाथमें सो कहा कि इसे मत होमो, नहीं तो यज्ञ खराब हो जायेगा । उसे ढड़ोसे मारकर भगा दिया ।

भलेके लिये होनीका पुनः समर्थन—अब बादशाह बड़ा दुःख हो रहा है कि एक हाथमें ६ अंगुली होनेके कारण आज मैं बच गया, नहीं तो आज प्राण चले जाते । साथ ही उसने सोचा कि मन्त्री ठीक ही कहता था कि ६ अंगुलिया है तो यह भी भलेके लिए है । वह दुःख होता हुआ उसी जङ्गलमें आया जहाँ मन्त्रीको कुएँमें ढकेल दिया था । ऋतु कुएँके पास आकर मन्त्रीको निकाला और सारा किस्सा कह सुनाया । कहा—मन्त्री तुम ठीक कहते थे कि ६ अंगुलिया हैं सो यह भलेके लिये है, यदि ६ अंगुलिया न होती तो आज मेरे प्राण न बचते, पर मन्त्री ! यह तो बताओ कि मैंने जो तुम्हें कुएँमें ढकेल दिया वह कैसा ? तो मन्त्री बोला—महाराज ! वह भी भलेके लिए हुआ । पूछा कि इसमें कैसा भला ? सो मन्त्रीने कहा—महाराज ! यदि मैं कुएँमें न होता तो मैं भी आपके सङ्गमें पकड़ा जाता । सो आप तो बच जाते छिगा होनेके कारण और मैं ही आगमें होमा जाता, मैं कुएँमें गिर गया इसलिए बच गया ।

गया है, जो कुछ होना है उसको ज्ञाता दृष्टा रही। उस वस्तुकी सत्ताके लिए वस्तुका परिणामा चल रहा है जाना ही दानो।। सो कुछ ज्ञाता दृष्टाकी स्थिति हो तो वहा कुछ ध्यान प्रकट होता है, जिनको प्रतापसे जाश्रत परमानन्द प्राप्त होता है।

अयत्नसाध्य निर्वाण चित्तत्त्व भूतज यदि ।

अन्यथायोगतस्तस्मान् दुःख योगिना वचत् ॥ १०० ॥

चेतनाको भूतज माननेपर निर्वाणवी अयत्नसाध्य-ता व व्यर्थताका प्रसंग कोई पुरुष इस आत्माको पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इन चार तत्त्वोत्पन्न मानते हैं आत्मा इनसे प्रथक् कुछ नहीं है। जब तक इन चार तत्त्वोका विधिवत् मेल रहता है तब तक यह जानना सम्भव नहीं रहता है और जब ये चारो तत्त्व बिखर जाते हैं, परस्परका सम्बन्ध तोड़ देते हैं तो जानना सम्भव नहीं रहता है, यह सब चारो तत्त्वोकी बात है आत्मा अलगमे कुछ नहीं है, ऐसा एक सिद्धान्त है। उनके मतमें तो निर्वाण बड़ा सरल है, मर नर और मोक्ष हो गया क्योंकि भूतबुद्ध्युत्पत्तिका शरीर है, बिखर गया निर्वाण हो गया। कुछ यत्न ही नहीं करना पडा। क्या ऐसा निर्वाण है? कुछ लोग इस आत्माको रास्ते मुक्त मानते हैं। जो आत्मा है वह तो ज्योका त्यो ही है। किन्तु प्रकृति और पुरुषका सम्बन्ध होने-एक केवल अम ही रह गया है। आत्मा तो मुक्त ही है, शुद्ध ही है ऐसा भी एक सिद्धान्त है। तो जो मुक्त है स्वय ही उसको मुक्त करनेकी कोशिश करना व्यर्थ है, छूटा ही है वह, फिर मुक्तिका उद्यम क्यों किया जाता है।

निर्वाणकी यत्नमाधप्रता स्याद्वादसिद्धान्तके अनुसार यह आत्मा स्वल्पसे तो स्वभावत एक स्वरूप है, नदामुक्त है, किन्तु उसकी जो वृत्ति चल रही है वह वृत्ति ससारी है, वहाँ वृत्ति ही है। जैसा परिणाम है वैसा ही भोग भोगना पडता है। यह ससार वृत्ति न तो मुक्त होनेका उद्यम क्यों किया जाय। तथा स्वभाव यदि मुक्तका नहीं है तो मुक्त हो ही नहीं सकेगा, फिर तो मुक्त होनेका उपाय भी बिल्कुल व्यर्थ हो जायगा। आत्मतत्त्व यद्यपि एक चैतन्यस्वरूप नित्य पदार्थ है, परन्तु अनादि कालसे कर्म पुद्गलके सम्बन्धमे विभावस्व परिणामता चला आ रहा है। इसका स्वभाव तो सदा ज्ञानप्रकाशमय रहनेका है, परन्तु वृत्तिमे रागद्वेष मोह भी चल रहे हैं तो यह सब कर्म उपाधि-सम्बन्धका प्रताप है जिसके कारण यह जीव अपने स्वरूपमे स्थिर नहीं हो पाता है वृत्ति ससारी है परन्तु स्वभाव सबसे विविक्त केवल रहनेका है इसी कारण ध्यान आदिकके प्रयत्न किए जानेसे ये विभाव परिणतियाँ दूर हो जाती हैं और स्वभाव प्रकाशपूर्ण प्रकट हो जाता है। जहाँ दोष एक भी न रहे गुणोका पूरा विकास हो उसे निर्वाण कहते हैं। निर्वाणमे जो आनन्द है उस आनन्दको विषय का मोही जीव रच भी नहीं पहिचान सकते।

यथार्थ ज्ञानसे ही पथलाभ—मैया, यह ससर विकट जाल है। यहाँ मोही जीवोका ही समागम बना हुआ है। एक दूसरेकी वृत्ति देखकर ललचाया करते हैं, मैं भी ऐसा क्यों न हो गया। अपने स्वरूपको भूल जाते हैं दुःखी रहते हैं। इसके अलावा सबसे विरुद्ध समस्या यह है कि गलती भी करते जाते और चतुराई भी मानते जाते ये प्राणी, सो बतावो ये गलती कैसे मिट सकती है। गलतीको गलती समझे तो मिट सकती है। यह मोही जीव विषय वासनामे रत हुआ नाना विरुद्ध परिणतियाँ करता है और उनमे ही यह मानता है कि मैं बड़ा हूँ शिखार हूँ। देखे मैंने दूसरोको कैसा धोखा दिया और अपना काम कैसे बना लिया। कर रहा है यह गलती, स्वभावसे विमुख हो गया है, शान्तिका पात्र नहीं रहा है, व्यर्थकी कल्पनाएँ बना रहा है तिसपर अपनेका चतुर समझता है जब तक स्याद्वादका आश्रय न करे, तब तक वस्तु स्वरूप को सही नहीं जान सकते हैं। जब वस्तु स्वरूपका यथार्थ परिज्ञान ही नहीं है तो परम कल्याण कैसे प्राप्त कर सकते हैं।

लोकायतिकतासे सिद्धिका अलाभ—अहो, जो चीज आखो दीखती है उस पर लोगोको बड़ा विश्वास है। यह ज्ञानमय आत्मनस्त्व तो आखो नहीं दिखता, इस कारण उसकी ओर विश्वास नहीं होता, परन्तु है कितनी मोटी समझ की बात। अरे जो जान रहा है वह कुछ नहीं है क्या? लेकिन विषयव्यामोहमे जो दृश्यमान है, वही सब कुछ लगता है, इस दीखती हुई दुनियाको ही जो सब कुछ मानता है उसे चार्वाक कहा गया है। चार्वाकका यह भी अर्थ हो सकता है कि जो चार वाक सुने, बोलाकरे, जो बात लौकिक जनोको बड़ी भली लगे ऐसे चातुर्यकी सुन्दर बात बोले उसे चार्वाक कहते हैं। जगतके जीवोको सुन्दर बात रागभरी बात ही लगती है। रागभरी बात इस दृश्यमान जगतको ही जो लक्ष्यमे रखते हैं उनके ही लगती है। यह दृश्यमान ही सब कुछ होता और आत्मनस्त्व कुछ नहीं होता, तो दृश्यमान तो नष्ट होता ही है। शरीर नष्ट हुआ मरण हुआ तो वही निर्वाण न बगया, सो यो तो सब का निर्वाण होता है और ऐसे निर्वाणको कौन चाहेगा कौन ऐसा बुद्धिमान है जो स्वयं ही अपने नाशका प्रयत्न करे। मरणमे नाश ही तो हो गया।

आत्माको सर्वथा निर्लेप माननेमे भी मुक्तिका अनवकाश—एक ओर तो चार्वाकिके सिद्धान्तको मानने वाले जो शरीरसे न्यारा अपने आपका सत्त्व ही नहीं समझते हैं, दृश्यमानको ही सर्वस्व समझते हैं और दूसरी ओर वे जो इसके मुकाबले कोई अपनेको बड़ा विवेकी कहलानेके लिये तत्त्वज्ञानका ऐसा बढ़ावा दे जो सीमा तोड़ वन बैठे याने आत्माको शुद्ध बुद्ध सदामुक्त माना करे दोनोके ही निर्वाण नहीं है। जब यह शुद्ध बुद्ध ही हो गया तो फिर ध्यान आदिक करनेके लिए क्यों उद्यम किया जाय, फिर तो मुक्तिका कोई विधान ही न होना चाहिये। जो अचेतन है उसको मुक्ति दिलानेसे लाभ क्या, और जो चेतन है वह तो पहिलेसे ही मुक्त है, फिर मोक्षमार्ग तो कुछ भी न रहा। इन दोनो बातोका निवारण स्याद्वादसिद्धान्तमे मिलता है। आत्मा

मुक्त होनेका स्वभाव रखता है और उपाधिके सम्बन्धमें समारी दृष्टिमें लग रहा है । यह आत्मा सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्यके बलसे शुक्लध्यानके प्रतापसे विभाव परिणतियोंको त्यागकर स्वसम्बेदनके योगाभ्याससे शुद्धस्वरूपमें स्थिर हो सकता है इस ही का नाम है निर्वाण ।

आश्रये तत्त्वकी मार्गणा — भैया ! निर्णय करलो कि अपना चित्त कहा लगाये कि कुछ धोखा न रहे और वास्तविक आनन्द प्राप्त करलें । इस जगतमें खोजो अपनी बात किस जगह अपना चित्त लगायें, कुटुम्बमें चित्त लगाये तो प्रथम तो यह कुटुम्ब भिन्न है । उनके परिणामनसे मेरा कुछ नहीं होता, मेरे परिणामनसे उनका कुछ नहीं होता । मैं सुखी दुःखी अकेला ही होता हूँ । शुद्ध अशुद्ध जो कुछ हुआ कच्चे वह अकेला ही होऊँगा । किन्तु मे चित्त लगायें अचेतन जड़ अस्थिर होमे चित्त लगानेसे लाभ क्या है ? वे तो जड़ है, भिन्न है, मुझे कुछ प्राप्त नहीं होता किसी भी अन्य पदार्थमें चित्त लगानेमें । खूब खोजते जावो । कमसे कम इतनी समझ बन जाय कि दुनियामें कोई भी पदार्थ चित्त लगाने लायक नहीं है, और ऐसा ही उद्यम करे कि किसी भी बाह्य पदार्थमें अपना चित्त न लगायें तो सहज ही वह ज्ञानज्योति प्रकट हो जाती है जिसमें चित्त लगानेसे सस रके समस्त सकट टल जाया करते हैं ।

अन्तर्दर्शनमें स्वाभाविक आनन्दका लाभ — योगी पुरुषोका चित्त इस आनन्दमय आत्मस्वरूपमें रहता है इसी कारण उनके ध्यान साधनाके कालमें किसी तिर्यञ्च मनुष्य इत्यादिके द्वारा उपसर्ग हो तो भी वही भी उन्हें रच दुःख नहीं होता है क्योंकि आनन्दमय आत्मस्वरूपको तो ग्रहण कर लिया ना । इस लं कमें हम आप का कही कोई शरण नहीं है । एक आनन्दस्वरूप निज आत्मतत्त्वा आलम्बन ही वास्तविक शरण है जितना उद्यम हम बाह्य दृष्टि बनाकर किया करते हैं उसका हजारवा भाग भी ध्यान हम अपने आत्मस्वभावकी ओर लगाये तो यह कल्याणमय आत्मा अपने आपपर प्रसन्न हो जायगा, फिर कोई सकट नहीं रह सकता । समस्त शरीरकी परिस्थितिमें नहीं है किन्तु अपने अन्तरके उपयोगकी वहिर्दशामें हैं, हम कँसा उपयोग करें कि दुःखी हो जायें, कँसा उपयोग करें कि सुखी होजायें जिनका चित्त बाह्य सम्पदावोमें गटका हुआ है उन्हें शान्तिसे भेट नहीं हो सकती । जिनका चित्त परतत्त्व की दीवालीको पार करके शुद्ध सहज आनन्द वर पमें रहता है उनके आनन्द सहज ही प्रकट होता है । ऐसे योगी पुरुषोको ध्यानसाधनाके कालमें भी-तूँ कि वे अपने सत्यका उद्देश्य लिये लुभे है अत किसी भी प्रकारका कष्ट नहीं होता ।

ज्ञानियोंका स्वधीन आनन्द — अज्ञानी जीव तो गद्दा तबकोपर पड़ा हुआ भी दुःखी हो रहा है । और ज्ञानी पुरुष धीरे जगलमें कँसी ही सर्दी गर्मीमें वसा हुआ भी सुखी रहता है, क्योंकि सुख और दुःखका आधार ज्ञानीकी कला है, बाहरी पदार्थों की परिस्थिति नहीं है । किसी मनुष्यके घरमें लाखोंका धन गड़ा हो और उसे पता नहीं है तो उस धनके निकट बस कर भी वह गरीबीका अनुभव करता है, वैसा ही

दुःखी होता रहता है। जब उपयोगमें ही अपनी निधि नहीं है तब यह दीन ही तो है, ऐसे ही आनन्द वरूप ज्ञानप्रकाशमात्र अपना आत्मा जिसके अनुभवमें नहीं है वह बाहरी ही बाहरी पदार्थोंसे भीख मागकर आशा लगाकर अशान्ति ही प्राप्त करता है। शान्ति वहाँ नहीं हो सकती है।

विवेकियोका अन्तर्निर्णय यह ससार अज्ञानका घर है, इसमें दूसरोका वोट ले करके न्याय नहीं बन सकता है। किसमें सुख है वोट ले लो सबका। उल्टी राय ही प्रायः सबकी मिलेगी, सही बहुमत नहीं मिल सकता। करोड़ों अज्ञानियोंकी सगतिकी अपेक्षा एक ज्ञानीकी सगति लाभदायक है। अज्ञानी पुरुषोंकी वोटोंसे अपने कल्याणका निर्णय नहीं हो सकता। ये सब स्वप्नकी दशाएँ हैं। मोहकी नीदमें जो यहाँ सब कुछ निरखा जा रहा हो कि यह मैं हूँ। शरीरको ही लक्ष्यमें लेकर इस अज्ञानीने मैंकी व्यवस्था बनाली है और दूसरे जीवोंमें भी शरीरको लक्ष्यमें लेकर मैंकी व्यवस्था बनायी है, सर्वत्र किसी न किसी परकी व्यवस्था बनायी है। जिसे सुखी होना है उसका ही पता नहीं है तो सुखी किसे करोगे जिसे भीख देना है वही नहीं दीख रहा है तो भीख किसे देंगे। जिसे सुखी करना है उसका तो सही पता हो। और जिसे सुखमें सुखी करना है उस आनन्दका भी सही पता हो। व्यामोही पुरुषों को न तो उसका ही पता है जिसको आनन्द देना है और न आनन्दका। यो भ्रमवश किसीको मानलें, वह तो उनकी कल्पना है। न तो उन्हें प्रयोजकका पता है और न प्रयोजनका पता है कि हमें कैसा आनन्द चाहिये। जब तक आत्माका और आनन्दके स्वरूपका यथार्थ निर्णय न हो तब तक इसको आनन्द प्राप्त हो ही नहीं सकता है।

जातृतामें पारमार्थिकी प्रसन्नता—ज्ञानी जीव सदा प्रसन्न रहता है। इसका कारण यह है कि वह सबका मात्र ज्ञाता दृष्टा रहता है, जो केवल जानन देख-नहार रहे उसे आपत्ति नहीं है। यह ससार अजायब घर है। अजायब घरमें अजब-ही चीजें हुआ करती हैं। वहाँ जो दर्शक जायें उन्हें केवल देखनेका अधिकार है, छूने का अधिकार नहीं है। कोई छुये तो उसे दंड भोगना पड़ता है। ऐसे ही इस लोकमें यह सब दृश्यमान अजायब घर है। कुटुम्ब परिवार घन वैभव ये सब अजायब घरकी वस्तुयें हैं। उन्हें केवल जानते देखते रहा तो कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु जब जानन देखनहार न रहकर उनमें राग और द्वेष करते हैं उन बाह्य पदार्थोंको छूते हैं तो छूने वालीको दंड मिलता है, भव भवमें भटकना पड़ता है, आकुलित होना पड़ता है। इस आकुलताको दूर करना है तो ममता छोड़ो, अपने आपके सहजस्वरूपमें आवो तो इस शुद्ध प्रयत्नसे ही सब सङ्कट दूर हो सकते हैं। यो स्याद्वादसे आत्मतत्त्वकी व्यवस्था करे और बाह्यसे हटकर अतः स्वरूपमें लगें यही विधि ही ससारके सकटोंसे बचाने में कारण है। सदा शुद्ध अनादि अनन्त इस ज्ञायकस्वरूपकी भावना रखना चाहिए, कि मैं तो यह ज्ञानस्वरूप हूँ, सर्व परमावीसे न्यारा हूँ।

स्वप्ने दृष्टे विनष्टेऽपि न नाशोऽस्ति यथात्मन ।

तथा जगिरदृष्टेऽपि विपर्ययाविशेषत ॥ १०१ ॥

आत्माकी अविनाशताका कथन—पूर्व श्लोकमें दो पक्ष रखकर यह कहा गया था कि यदि कोई आत्माका जुदा अस्तित्व नहीं मानता है, केवल इस भौतिक, शरीरको ही सब कुछ जानन देखनहार मानता है उसके भी निर्वाण नहीं है, क्योंकि शरीर तो नष्ट हो जायगा। क्यों शरीरके नाशका ही नाम निर्वाण है ? मरणका ही नाम निर्वाण है क्या ? दूसरे पक्षमें कोई यह मानते थे कि आत्मा तो अपरिणामी है, व्यापक है, सदायुक्त है। उस सिद्धान्तमें फिर भोक्ष मार्गके विधानकी आवश्यकता क्या है ? इन दोनों पक्षोंको रखकर स्याद्वाद विद्वान्तसे नित्यानित्यात्मक स्वतन्त्र सत्तावान आत्मतत्त्वको सिद्ध किया था। उस बातको सुनकर लोग शीघ्रतामें यह सोच सकते हैं जैसे कि ग्राम लोगोंके ख्याल भी हो जाता है कि आत्मा कहाँ रहता है आगे, मर गये, शरीर जला दिया, फिर रहा क्या ? उसके समाधानमें यह श्लोक कहा जा रहा है।

मोहमें आत्मनाशका भ्रम—देखो भैया ! जब नीदमें कोई स्वप्न आजाता है और मानलो ऐसा ही स्वप्न आ जाय कि हम बड़े कठिन बीमार हैं, बख नाडी देख रहा है, नाड़ी खतम हो गयी है, हम मर गए हैं ऐसा स्वप्न देख सकता है कि नहीं ? जङ्गलमें कहीं भ्रम गए, कोई सिंह आ गया, मेरे शरीरका विदारण कर दिया, हम मर गए, ऐसा भी स्वप्नमें देखा जाता है ना, तो ऐसा देखे जानेपर भी क्या वह मर गया ? नीद खुलती है तो देखता है अरे मैं कहा मरा ! मैं तो आरामसे कमरे में पड़ा हूँ। तो जैसे स्वप्नमें अपने मरनेका दृश्य दीख जाय तो वह भ्रमरूप है, सही बात नहीं है, वह तो अभी जिन्दा है, नीद खुलनेपर तो अपनेको वह जिन्दा पाता है। मैं कहा मरा, केवल एक स्वप्नमें ही मर गया था। तो जैसे स्वप्नमें दुखी होना, मरना भ्रम ही है, वास्तवमें नहीं है, वह तो सुरक्षित है ऐसे ही इस जगते हुएमें याने इन आखोसे जो देखा जाता है कि यह मर गया, अब कुछ नहीं रहा, यों जीवका मरण देखना यह भी भ्रम है। आखके जगते व सोतेके दोनों ही दृश्योंके भ्रम समान हैं। आखकी नीदमें मरता दीख गया तो जैसे वह भ्रम ही है ऐसे ही मोहकी नीदमें अपने आपके स्वरूपका परिचय न होनेसे जो यहा मरना देखा जाता है वह भी भ्रम है।

मोहनिद्राके भ्रम होनेपर भ्रमका परिहार—भैया ! और भी देखिये, जिस समय स्वप्नमें मरण देखा जा रहा है, उस समय क्या ऐसा भी लगता है कि यह भ्रम ही है, हम मर नहीं गये। स्वप्नमें तो जो देखा जाता है वह विलकुल सच्ची घटना लगती है। यह भ्रम था इसका ज्ञान तो जग जानेपर होता है। जब नीद खुल गई तब ख्याल होता है ओह ! मैं स्वप्नमें देखा रहा था, जो भी स्वप्नमें देखा था वह भ्रमरूप था, मैं तो जिन्दा हूँ, कहा मरा ! ऐसे ही जब तक अज्ञान है, निज स्वतन्त्र सत्ताका परिचय नहीं है तब तक यह जीवन और मरण देखना यह भी सच

लगता है। यह जिन्दा तो हुआ है, यह मर तो गया है, कैसे इसे झूठ मानले। अब कुछ नहीं रहा, कहा है आत्मा आज निकल गया। मोहकी निद्रामे ये सब पर्यायबुद्धि की बातें सही लगती हैं, भ्रम नहीं लगती है। ये सब बातें भ्रमरूप तो तब विदित होती हैं जब यह जग जाय अर्थात् मोहनिद्रा भङ्ग होती है, वस्तुके यथार्थ स्वरूपका परिचय होता है तब विदित होता है ओह ! यह सब मैं भ्रम ही कर रहा था। मैं तो अनादि अनन्त अहेतुक चैतन्यस्वरूप हूँ।

सर्व पदार्थोंकी शाश्वतता जगतमें जितने भी पदार्थ हैं वे समस्त पदार्थ शाश्वत हैं। न कोई पदार्थ गया बनता है और न कोई पदार्थ अपना सत्त्व छोड़ता है। जितने जीव हैं उतने ही हैं। हैं अक्षयानन्त। जितने पुद्गल अणु हैं वे उतने ही हैं। वे भी अक्षयानन्त हैं। धर्म, अधर्म, आकाश एक ही एक हैं और कालद्रव्य असंख्यात हैं। जितने भी पदार्थ हैं उनमेंसे न एक कम होता है, न एक कभी ज्यादा हो सकता है, कोई पदार्थ ज्यादा कैसे हो सकेगा ? कुछ भी नहीं है और कुछ हो जाय, यह कैसे सम्भव है। कुछ भी हो कोई तो उसका उपादान होगा ही जिसमें कि कुछ हुआ है। नया कुछ नहीं हुआ अर्थात् असत् सत् नहीं बन सकता, और जो कुछ है उसका विनाश कैसे होगा ? जो सत् है वह कुछ भी न हो ऐसा कैसे किया जा सकता है। कोई लकड़ीका ठूठ वजनदार है, मानो दो मक्का है, उसे जला दिया जाय तो जल जानेपर कहा दो ही किलोका वजन रह जाय। कुछ धुवामे उड़ गया, कुछ भस्म भी वह गयी और कभी कुछ भी न रहे, सब उड़कर बिखर जाय, कुछ पता ही न चले ऐसी स्थिति में भी उस ठूठमें जितने परमाणु थे उनमेंसे एक भी कम नहीं हुए। भले ही वे बिखर जायें धुवारूपमें, भस्मरूपमें, कैसी ही हालतमें हो जाएँ पर उनमें कमी नहीं आसकती।

सत्के विनाश और असत्के उत्पादकी असंभवता - भैया ! सोचो तो सही, सत् कैसे असत् बन जायगा और असत् कैसे सत् बन जायगा ? यदि कोई असत् भी सत् बन जाय याने जो कुछ भी न हो उपादानमें भी, वह भी कुछ बन जाय तो अगर यहा दस-बीस गेर, चीता, हाथी आ पड़े तो उन्हें कौन रोक सकता है ? क्योंकि न कुछसे कुछ होने लगा, सदा शङ्का रहेगी। कोई ऊपरकी छतपर आकाशसे वजनदार हाथी टपक जाय तो क्या हाल हो ? तो ऐसा नहीं होता, असत् कभी सत् नहीं होता और सत् कभी असत् नहीं होता है। अपने आपके आत्माके सम्बन्धमें भी सोचो कि यह मैं कुछ हूँ या नहीं। यदि मैं कुछ न होऊँ तो यह तो बहुत ही बड़ी अच्छी बात है। मैं कुछ भी न होऊँ, असत् रहा तो फिर क्लेश कहाँ पैदा होंगे ? यह तो सङ्कटोको मिटानेकी बड़ी बढिया बात सुनाई कि मैं कुछ हूँ ही नहीं। यह बोलता तो है ना, कि हम हैं। जिसमें अह प्रत्यय हो रहा है, मैं हूँ ऐसी जिसमें संमग्न हो रही है वह कोई एक स्वतन्त्र सत् है। शरीरमें समग्न नहीं होती। मैं नहीं हूँ ऐसा तो है ही नहीं। मैं जड़ हो जाऊँ ऐसा भी नहीं है। चैतन्यस्वभावी तत्त्व कभी जड़ नहीं हो सकता और जड़स्वभावी तत्त्व कभी चेतन नहीं हो सकता। वल्पना कुछ ही करलो।

कल्पनासे वस्तुस्वरूपपरिवर्तनका अभाव— एक कुछ पुरानी बात है हमारी ६॥ वर्ष की उमर होगी, तबकी बात है—जिन पाठशालामें गावमें मैं पढ़ता था वहां एक दिन दो लड़के बहुत बुरी तरहसे पिटे । मास्टरने पीटा, तो देखकर फिर हम दूसरे दिन पाठशाला न गये । एक-नी पिटते देखकर भय हूं ही जाता है । हानाकि गलती निकले तभी तो पिटे, पर उम दिन डरके मारे हम पाठशाला न गये । तो मास्टरने चार बच्चोंको रेखा कि उमें निवा लावो । अब सुबहका टाइम था, पराम्ठा और मठा में खा रहा था, लड़कोंने मंमि शिकायत की । माने कहा जावो जल्दी पाठशाला । तो हमने कहा कि आज तो हम नहीं जायेंगे । माने एक दो थप्पड़ लगाए । मैं रोता जाता और मोचता जाता कि यदि मैं यह काठका उम्मा होता (जिसमें मक्खन विलोया जाता है) तो मैं न पिटता । काठके खम्भेको काँई कहाँ पीटता है ? तो वह तो एक कल्पना थी । न काँई जड़ कभी चेतन होना और न चेतन कभी जड़ होता । कंमे हो, चैतन्यस्वभावी तत्त्व कभी जड़ नहीं हो सकते और जड़-स्वभावी तत्त्व कभी चेतन नहीं हो सकते । कल्पनामें कुछ भी ले आयें । फिर भी जो लोग यो सोचते हैं कि यह मर गया, कुछ नहीं रहा, खतम हो गया, वह भ्रम है ।

प्रेमकी समस्या—सच तो बात यह है कि परिवारके लोग, मित्रजन किनसे प्रेम करते हैं ? किसीसे भी नहीं । वे केवल अपने कपायसे प्रेम करते हैं । सब अपनी अपनी बात सोच लें । क्या कोई कुटुम्बी मुझमें प्रेम रखता है ? अपने आपमें सोचिये । यह 'मैं' दो प्रकारसे कहा जा सकता है—एक तो शरीररूप जिसे दुनिया समझती है और एक चैतन्यस्वरूप, जिने ज्ञानी ही समझता है । ये कुटुम्बके लोग इस शरीरसे प्रेम करते हैं या उस आत्मासे प्रेम करते हैं ? पहिले विश्लेषण करके इसका निर्णय बताओ । कुटुम्बी जन यदि शरीरसे प्रेम करते हैं तो मरनेपर क्यों सोचते हैं कि इसे तुरन्त जलावो, देर हों रही है, घर खराब हो जायगा, यह देर तक रहेगा तो न जाने कैसा विप घरमें फैल जायगा । क्यों ऐसा सोचते हैं ? अरे कुटुम्बी जनो ! इस शरीरसे तुम बड़ा प्रेम करते थे, यह शरीर पड़ा तो है, क्यों नहीं प्रेम करते ? कुटुम्बी लोग शरीरसे प्रेम नहीं करते, तो क्या आत्मासे प्रेम करते हैं ? वे आत्मासे भी प्रेम नहीं करते । आत्मस्वरूपकी ओर तो उनका लक्ष्य ही नहीं है, इस मुक्त आत्मासे वे क्या प्रेम करेंगे । तो न उन्होंने शरीरसे प्रीति की और न आत्मासे प्रीति की । जिसको आत्मा लक्ष्यमें आ जायेगा वह एक ही आत्मासे क्यों प्रेम करेगा ? वह तो सभी आत्माओंसे प्रेम करेगा ।

प्रीतिकी अतथ्यता—देखो भैया ! परिजनो ने आत्मासे प्रीति करनी सोची होती तो जिसमें आत्महित होता हो वह ही क्यों न करते । कभी किसी बालकका कुछ ज्ञानकी ओर चित्त जाय, वैराग्यकी ओर चित्त जाये तो उससे उस आत्माका भला होगा ना, किन्तु नहीं ऐसा होने देते । ऐसे उपाय रचते हैं कि वह शादी करले, घरमें फँसे, ज्ञान न सीखे । अरे यह लड़का महाराजके पास ज्यादा न बैठे, साधु सगतिमें अधिक न रहे, कहीं ऐसा न हो कि चित्तमें आ जाय और घर छोड़दे तो भेरा घर ही

मिट जाय। क्या कोई पिता अपने पुत्रके प्रति ऐसा भी कुछ प्रोग्राम सोचता है कि इसे धर्म विद्या पढ़ावो। यह आत्माके स्वरूपको ठीक पहिचान जाय, आत्मदृष्टि कर ले। इस जीवका कहीं कुछ है ही नहीं, फिर क्यों इसकी बहिर्मुखी दृष्टि बनी। यह ससारमें न सले, मोक्षमार्ग प्राप्त करने। इसका विवाह न करेगे। इसे खूब ज्ञान और वैराग्यमें लगायेंगे। इसा किसी बापने पुत्रके प्रति चिन्तन किया है क्या ? चाहे न ऐसा कर पाये, बहुत सी बातें मंचता है पिता और उन्हें नहीं कर पाता, पर सोचता तो है। कोई भी न किसीके आत्मासे प्रेम करते हैं और न गरीरसे। सच तो यह है कि वे अपने आपमें उठी हुई कषायसे प्रेम करते हैं और उस कषायमें जो वेदना होती है उसे शांत करनेका उद्यम करते हैं पर इस तथ्यको नहीं जानते तो किसीपर तो बात फेंकी जायगी ? किसपर बात फेंकी जाय। जो उस कषाय वेदनके शान्त होनेके विषयभूत पड़े उसपर आधोप किया जायगा।

व्यवहारकी मायारूपता—यह सब व्यवहार मायारूप है। यो समझ लीजिये कि जैसे स्वप्नमें दीखे हुए दृश्योंमें सार नहीं है, केवल कल्पना जाल है ऐसे ही खूब गुली आखोंमें, चतुराई भरे मनमें भी जो व्यवहार किया जाता है वह सब थोता है, असार है, भ्रमरूप है। अज्ञानी करे क्या, स्वप्नमें भी तो यह बुद्धि नहीं बन पाती कि जो मैं स्वप्नमें देख रहा हूँ वह सब भ्रम है और कदाचित् ऐसा भी ख्याल आये स्वप्नमें कि यह भ्रम है तो यह ख्याल भी भ्रमरूप ही है। वह है १०, २० मिनटका दृश्य और यह है १०, २०, ५० वर्षोंका दृश्य सब दृश्यमान पदार्थ मायारूप हैं। प्रत्येक पदार्थ अविनाशी है, ध्रुव है। पदार्थोंकी पर्याय पलटती रहती है किन्तु पदार्थका विनाश नहीं होता। यह जीव आज मनुष्य भवमें है, कल अन्य भवमें है पहिले अन्य भवमें था, यो पर्याय अनादिसे पलटती चली आयी है पर यह जीव नहीं पलटा अर्थात् यह चेतनसे अचेतन नहीं होता और न इसका अभाव होता। ये दोनों ही भ्रमरूप हैं, और इस जीवनमें जो ठूकान हैं, काम है, परिजन है, जिनको खूब सम्भाल रहे है, धन का संचय कर लेनेपर अपनेमें बटापन अन्तुभव कर रहे है, ये सब स्वप्नकी तरह भ्रमरूप है। जब यह जीव जग जायगा अर्थात् अपने सहज स्वरूपका परिचय कर लेगा तब पता पड़ेगा कि ओह मैंने माया भ्रम ही किया था।

निज सहज स्वरूपकी दृष्टिमें आत्मलाभ—जब तक मोह निद्रा भग नहीं होती, परमार्थभूत आत्मतत्त्वका परिचय नहीं होता तब तक ही यह सब सही दीगता है, बात बातमें लडाई, अन्याय, पक्षपात, मायाचार ये सब किस कारण हो रहे हैं ? अज्ञानके कारण, शानी पुष्प तो सर्वत्र यो देग रहा है कि जो हंता है हो रहा है। कहीं भी कोई कुछ होता हो उसके कुछ होनेमें भरेमें कुछ मुधार बिगाड़ है क्या यह तो शांता केवल ज्ञानानन्दस्वरूप मात्र है। जितन है उतना ही यह गरीर छोड़कर चला जायगा। और जब दन गरीरके अन्दर है तब भी यह आत्मा केवल अपने स्वरूप मात्र है परमाणु मात्र भी मेरा यहाँ कुछ नहीं है किन्तु यह बहुत बड़ा

मझूट है जीवार जो यह ऐसी श्रद्धा बनाए है कि मेरा यह घर है, मेरा यह परिवार है ! यह अज्ञानकी बात बड़ी सगती लग रही है किन्तु यह बहुत महंगी पड़ेगी । यह समझ रहा है चातुर्य, पर कट रही है इसकी जड़ । इसके स्वरूपपर हो रहा है कुठाराघात, कोई चीज सस्ती ले आये तो वह छोटी बनेगी सभी तो चतुर है । इस अज्ञानी जीवको ये भोग भोगनेमें बड़े आसान लग रहे हैं, उदय हैं ना, घर हमारा है, न्नी हमारी है, बच्चे हमारे हैं, यो बड़े सरल सस्ते लग रहे हैं । मन चाहें कर्म करनेमें, मनमाने भोग भोगनेमें, जिस पर चाहे हूकूमत करनेमें इसको बहुत मौज आ रहा है, सब करनी इसे सस्ती लग रही है, किन्तु क्या हों रहा है अन्तरमें ? कर्मबंध पाप बन्ध, मलिन परिणाम, अज्ञानका मोह । इनका फल क्या मिलेगा नहीं ? अवश्य मिलेगा । ये सब भ्रमरूप हैं, अपने सत्त्वरूप दृष्टि दो और कल्याणके मार्गमें लगे यही एक सारभूत कर्तव्य है ।

अदुःखभावित ज्ञान क्षीयते दुःखसन्निधौ ।

तस्माद्यथावल दुःखरात्मान भावयेन्मुनि ॥ १०२ ॥

तपश्चरणके लिये सकारण अनुरोध - गत प्रसंगमें यह बात चल रही थी, कि आत्मा अनादिनिधन है, यह केवल भावना ही कर सकता है और उस भावनाके प्रसादसे यह परमात्मत्वको प्राप्त कर लेता है । इसपर यह शका होना प्राकृतिक है कि जब केवल आत्माकी भावना करनेमें ही मुक्ति मिल जाती है फिर उपवास करना तपस्या करना ये कठिन कठिन काम करनेकी क्या आवश्यकता है ? उसके ही समाधानमें इस श्लोकमें कहा गया है कि जो ज्ञान बिना क्लेश सह आराममें प्राप्त किया जाता है वह ज्ञान दुःखके कारण दूटनेपर नष्ट हो सकता है । इस कारण योगी पुरुषों को अपनी शक्तिके माफिक अपनेको तपस्यामें लगाना चाहिए ।

यथावल क्लेशभावनाका हेतु - यहाँ यह बताया है कि मुनि यथाशक्ति अपनेको क्लेशोंसे भावित करे । जो मनुष्य कष्ट नहीं सह सकते हैं, जिनमें कष्ट सहने का उत्साह नहीं है या जिनपर कष्ट नहीं आ रहा हो वे पुरुष अपने शुद्ध आनन्दके मार्गको पा सकें यह बात जरा कठिन है । प्रथमानुयं गमे जितने पुराण पुरुष हुए हैं, पद्मपुराण, हरिवंश, प्रबुद्धचारित्र्य आदिमें जितने भी पुराण पुरुषोंकी कहानी है केवल उनके कष्टोंकी ही तो कहानी है । कोई महापुरुष ऐसा बतावे जिसने आराम ही आराम, भोगा हो, गद्दे तककोपर ही पड़ा रहता रहा हो और शान्ति पायी हो, इज्जत पायी हो, कोई भी पुरुष बनावो । जब तक कष्ट नहीं आते हैं और उन कष्टोंको सहनेकी क्षमता नहीं होती तब तक आत्मामें शक्ति नहीं बढ़ती है । कौन कैसा अंतरमें कष्ट सहता है, किसको क्या पता है ? जिसके चारित्र्यमें कुछ लम्बे काल भी सुखिया बताया हो उसपर भी किसी न किसी अवसरपर महान् क्लेश

उपस्थित हो जाते हैं। भरतचक्रवर्तीकी बड़ी प्रसिद्धि है, जिन्होंने दीक्षा ली और अन्त-मुहूर्तमे ही केवली हो गये। जब भरतचक्रतीका चक्र नगरमे नहीं प्रवेश कर पा रहा था और बाहुबलिका मुहूर्तबला करना पडा था और बाहुबलिसे हार गये थे, इससे बढकर और क्या कष्ट हो सकता है। कष्टकी ज्ञातिया अलग-अलग है।

निर्विकल्पकी मुनिमे कष्टसहिष्णुता महापुरुषोमे इतना बल होता है कि कष्ट आये तो उन्हें सहन करते जायें। किसके कष्टकी कहानी लिखी है? किमीने कष्टकी नहीं लिखी है, पर ससारमे ऐसा होता नहीं है कि कोई बिना कष्टके रह सके। कष्ट सबपर आता है। जो कष्टमे अचे हो जाते हैं वे डूब जाते हैं, उनका इतिहासमे नाम नहीं आता। किन्तु जो कष्टोसे न घबरायें उनकी आज कहानी शास्त्रोमे भी लिखी गई है। कष्ट आनेकी सभावना तो रहती ही है तब आरामसे पैदा किया हुआ ज्ञान दुःख आनेपर नष्ट हो सकता है। अब आजकल तो कोई ढगकी वास्तविक विद्या ही नहीं रही। अभी ही कुछ समय पहिले लोग धनिकोके लडकोको कहा करते थे कि ये सिर्री होते हैं वे पढ लिख नहीं सकते। माँ बापका उनपर बडा प्यार रहता है आरामकी उनकी जिन्दगी रहती है। सो उनका चित विद्याग्रहरणमे नहीं लगता है। जो वास्तविक विद्या है वह गुरु विनय बिना और कष्ट सहन बिना प्राप्त नहीं होती है। यो तो आजकी विद्याएँ कुछ चेटपटी विद्याएँ हो रही हैं, पर उन आजकी विद्यावोमे भी जिसे लोकविद्या कहते हैं, जितने निपुण गरीब क्षात्र हो जाते हैं उतने निपुण श्रीमंतोके लडके नहीं हो पाते हैं। उसका कारण है कि आराम ही आराममे उत्कृष्ट विद्या नहीं आती है। अतः उत्कर्षार्थीको कष्टसहिष्णु होना चाहिए।

स्वयकी कार्यप्रयोजकता माननेपर कष्टका विनाश — मैया ! सच तो बात यह है कि कष्ट कुछ है ही नहीं इस जीवपर। बाहरमे कोई पदार्थ कैसे ही परिणाम रहे है परिणामने दो तुम ज्ञाता द्रष्टा रहो यह जानो कि मैं प्रके लिए कुछ न कर रहा हूँ, मैं जो कुछ कर रहा हूँ वह अपने लिए कर रहा हूँ। यदि दूसरोको सेवा करता हूँ, दूसरोका उपकार करता हूँ तो वह दूसरोके लिये नहीं कर रहा हूँ वह मैं अपनी रक्षा के लिए कर रहा हूँ। कैसे ये विषय कषाय, ममताके सस्कार इस जीवको बहुत बहुत तरहसे दुःखी कर रहे हैं, जिनमे रमते हुए यह जीव यह समझता है कि मैं बहुत होशियारीका काम कर रहा हूँ। मैं सबसे प्रसिद्ध धनिक हूँ। बडे आरामके साधन हैं, मेरी बडी लोकमे मान्यता है कुछ भी समझें पर अन्तरमे विषय कषायोके सस्कार है, सो वे दुःखी कर रहे हैं, उनसे वचनेका यह सब इलाज है — दूसरोकी सेवा करना आदि। उसमे उपयोग लगेगा तो उतनी देरको विषय कषायोमे उपयोग न लगेगा। पापोका बध न हो तो आत्मदृष्टिकी पात्रता ही मिलेगी। अपनी रक्षाके लिए परकी सेवा कर रहे हैं, यह जिसके भाव है वह कभी क्लेशमे नहीं आ सकता और जिसका परके प्रति ऐहसानका भाव है — मैंने इन लोगोके लिए कितना क्या किया, बहुत किया, ऐसा परिणाम जो रखेगा वह अपने ही अपराधके कारण दुःखी रहेगा।

कार्य की प्रयोजकताका अवलोकन—जिसने अब तक जिस किसीकी भी सेवा की, स्त्री पुत्र आदिककी ममताभरी सेवा की, न्याय, अन्याय भी कुछ नहीं गिना वहा भी उसने दूसरेके लिए कुछ नहीं किया अपने ही लिए किया था और अब उनसे हटकर गरीबोकी दया, लोगोका उपकार, धर्मप्रचार या उपदेश आदिक जो कुछ भी किए वे दूसरेके लिए नहीं किए, अपनी ही शान्तिके लिए यह सब किया गया, ऐसा जिसका परिणाम होगा उसे क्रोध नहीं जगेगा। प्रतिकूल भी कोई चले, उसको भी देखकर क्रोध न आयगा। क्रोध आता है तब, जब उसके सम्बन्धमें कुछ ऐहसान समझते हैं। मैंने तो इतना रहगान किया और यह दस तरह बोल गया। ज्ञानी पुरुषका सर्वत्र यही परिणाम है कि मैं जो कुछ करता हूँ अपने लिए करता हूँ, दूसरो के लिए नहीं करता हूँ, ऐसे आशयके पुरुष ही कष्टसहिष्णु हो सकते हैं। अज्ञानी जन तो कष्टमें अवीर हो जाते हैं।

कष्टसहिष्णुतासे योगियोके परिणामोमे उज्ज्वलता—साधु सत जन जानकर अपने घर रचो कष्टमे लगाते हैं, उपवास करते हैं, क्या जरूरत है साहब उपवासकी? इसमें ज्ञानीका तर्क यह उत्तर है कि आराम आराममे भले प्रकार रहा आया तो परिणामोमे उज्ज्वलता नहीं जगती है जैसे भट्टियोमे तपाया हुआ सोना कान्ति लाता है, दूध होता है ऐसे ही कष्टमें तपा हुआ पुरुष आरम्भमें अपनी उज्ज्वलता बढ़ाता है। वह घाटेमे नहीं है। घाटेमे तो है आरामतलब पुरुष। कष्ट सहने वाला कभी घाटेमे नहीं होता। आरामतलब लोग कायर, गम्भीर, आलसी व चित्तके मर्लिन होते हैं और स्वार्थमे अग्र रहते हैं अथवा यह कह लीजिए कि उनमे निर्दयता की भी भावा अधिक होती है। उससे लाभ नहीं होता। मोही पुरुष ही ऐसा जानता है कि मैं बड़े लाभमे हूँ। कुछ कष्ट ही नहीं करता है, वह आराम मे खाता है, रहता है इसने रोमा भ्रम बनाया कि उसको कल्पनामे आराम ही आराम है सदा। अज्ञानी प्राणीको यह विदित नहीं कि विषयोके आराममे विष भरा हुआ है अदार्ज करके देखलो कष्ट सहते हुए अपने न्यायकी दृढताकी जो खबर रखता है उसे कितना आनन्द आता है। विषय साधनोमे आसक्त होकर भुक्तेमे इतना आनन्द कहा आया करता है। जब कोई विकल्प न उठ रहा हो धर्मकी बात ही चित्तमे समा रही हो उस समयकी वांछि और आनन्दकी मुद्रा देखलो और एक विषयोके सुख लूटते समयकी कान्ति और मुद्रा देख तो, कितनी अंतर रहेगा। वहा रोनी सूरत रहती है। भले ही उसने आराम माना हो, पर उन विषयोके सुखमे वह प्रसन्नता कहा रह सकती है जो न्याय नीति और शुद्ध भावोमे मिल सकती है।

योगियोके तपश्चरणके प्रयोजन—योगीजन अपने आपको कष्ट और तपस्या में लगाते हैं, उसके अनेक प्रयोजन है। प्रथम तो यह प्रयोजन है कि तपमें आनी वृत्ति होनेपर विषय कर्पायोके गदे परिणाम हट जायेंगे। सो विषय कर्पायोके आघातसे सुरक्षित रहनेके लिए अपनेको कष्ट और तपस्यामें ज्ञानी पुरुष लगते हैं। दूसरा कारण यह है कि कुछ कष्ट सहनेका माहौल जीवनमें नहीं बना, तो पाया हुआ ज्ञान सब एक

किनारे हो जायगा । जो दो दो दिनके तीन तीन दिनके उपवास कर सकते हैं, कदाचित् उदयवश कमी रह जाय या न योग जुड़े तो वे धैर्य तो रख सकते हैं लोग अपमानसे बड़ा भय खाते हैं । मेरा कहीं अपयश न हो । भैया ! यह भय तब तक बना रहेगा जब तक अनेक बार अपयश न हो । एक नीतिमें बताया है कि जब तक कोई उपसर्ग नहीं आता, कष्ट नहीं आता तब तक इसका भय रहता है और जब कष्ट आता है तो वह हिम्मत बनाता है उसे फिर उस कष्टसे उतना भय नहीं रहता है जितना कि भय पहिले था । तो कभी कोई कष्ट अस्थित हो उस समय भी तो यह तत्त्वज्ञान, वस्तु स्वरूपके स्वतन्त्र स्वरूपकी दृष्टि न खतम हो, न विगड़े इसके लिए चाहिये कि हम कष्ट सहे और अपनी शक्ति माफिक ब्रत तपमें रहा करे । तीसरा कारण यह है कि ये बाहरी कष्ट लोगोको दीखते हैं कि ये बड़े कष्ट सह रहे हैं किन्तु विवेकियोको तो उस कष्टके अन्दर अपूर्व आनन्दका अनुभव होता है । जैसे गृहस्थ पचासो कष्ट सहकर भी रोजिगारमें आनन्द माना करते हैं ।

साधुवोके कष्टकी अननुभूति योगी तो अपनेसे अधिक कष्ट गृहस्थोके देखता है, ये लोग बड़े कष्ट सहते हैं । और, वैसे भी देखो तो साधुवोके कष्टसे अधिक गृहस्थोके कष्ट है । साधुवोने एकबार खा लिया, दिन भर चैनसे रहे, खूब ध्यान किया, न कमायी करना, न धन जोड़ना, पोथी पढ़कर सुनादी, बाचली, विश्राम किया, क्या कष्ट है साधुवोको, बतावो ? और जरा गृहस्थोको देखो दूकान करें, दसो ग्राहको की भी बुरी बात सुने और त्यागीजन आ जाये तो उनकी सम्हाल करें और देशका काम आये सस्थाके काम आये उनको देखें, मदिराकी जिम्मेदारी, कितने कष्ट है गृहस्थोको फिर भी जो उन कष्टोको सहन कर सकते हैं, क्या उन गृहस्थोमें कुछ धैर्य कम है । २२ परिषह लगे हैं साधुवोके और गृहस्थोके कितने परिषह हैं उनकी गिनती बतावो । लडका परिषह, नाती परिषह, दूकान परिषह, घर परिसह, कितने परिषह हैं । (हँसी) ।

विवेकी गृहस्थोकी भी पुण्यचेष्टितता—भैया ! वे गृहस्थ भी धन्य कि जो गृहस्थोके बीच रहते हुए भी यह समझते रहे कि मैं तो केवल ज्ञानानन्दस्वरूप हूँ । कोई यहा नाम लेकर भी कितने ही अपयश करे, बुरा भला कहे तो जिसका वह नाम है उसको भला बुरा कहा । मेरा तो कुछ नाम ही नहीं है जिसका लोगोने नाम घर दिया है वह मैं नहीं हूँ मैं तो आकाशवत् अमूर्त, निर्लेप शुद्ध ज्ञानानन्दस्वरूप मात्र हूँ । इसमें नाम नहीं है । दूसरेको कोई नाम लेकर गाली दे तो हम बुरा तो नहीं मानते । हमें तो यह गाली नहीं दे रहा है । इसी तरह यहा भी निरखता है ज्ञानी कि ऐसा नाम लेकर भी यदि कोई कुछ कह रहा है जिसे कहता होगा कहे । मेरेको नहीं कहता । मेरेको कह भी नहीं सकता । मैं तो निर्नाम चैतन्यस्वरूप हूँ । यह ज्ञानी पुरुष उन कष्टोके बीच गर्मीमें पहाडपर तपस्या कर रहा है । शीत ऋतुमें ठंड मह रहा है, आहारका योग न मिला तो भी प्रसन्न है, अतराय आ गया वहाँ भी कुछ गम नहीं है । कितने ही कष्ट सहे, उन कष्टोके बीचमें भी वह अद्भुत आनन्द अमृत पीता

रहता है। इस अज्ञानी को क्या पता है कि जानी क्या करता है, क्या नहीं किया करता है ? इसका परिणय अज्ञानी नहीं था न करता है। वह तो ऊपरी दृष्टि देखकर रहेगा कि आज महागजने यह किया। अरे क्या अन्तरमें विद्या, क्या नहीं कि ? इसे अज्ञानी जन जान नहीं सकते। जिनपर ध्यान न था उसे वह नहीं समझ सकता।

नपण्यामे आत्मसपदाका अवलोकन इस तपस्यामें, इन कष्टोंके महत्त्वमें बहुत तपसा गरी हुई है। सुप्तमें क्या मग्न होना दुःखमें क्या घबड़ाना। यह जानी तो सुप्त में भी तप नगमना है। यह तो निज सामान्यरी और आकर प्रसन्न रहता है वह निद्रामें नहीं उगना चाहता, मग्न लोग जानते हैं कि सुप्तके बाद दुःख आता है। जो गमारके सुप्त हैं, वैपयिक सुप्त हैं उनके बाद दुःख आते हैं और दुःखके बाद सुप्त आते हैं, वे ई भी मनुष्य या जीवोंमें दुःखी न होगा कि उस ही स्वनारका दुःख दिन भर किए रहता है। वहाँ तक करेगा ? थक जायगा। तो सुप्तके बाद दुःख आना है और दुःखके बाद सुप्त आना है। वहाँ मुझे क्या पसंद है। जिसके बाद दुःख आने का पसंद है उसके अनुसार तो यह कह दिया जायगा कि जिसके बाद सुप्त मिले वह जीव पसंद है। दुःखके बाद सुप्त आना है। अरे तो दुःख पसंद नहीं है। मनागमें वही पसंद नहीं है। ज्ञानानन्दस्वरूप अपने आत्मनस्वरूपी सुख को, स्व भी तो कष्ट नहीं है। निद्राको वयो शोक पद दिया है। जिसका जा झोला है वह उसके भाग्यसे होता है। हमारे छोटे कर्तव्यमें कोटि सुखी हो जाय हैं ने दो। पर चित्तार्थ लादकर अपने भाग्यको समार गनमें उगाना यह तो उद्दिष्टानी नहीं है। कष्टमहिषु भी और वहाँ भी अपने आपके तत्त्वज्ञानका ही ध्यान रखो। ऐसी दृष्टिमें ही वरदाणका मार्ग मिल सकेगा।

प्रयत्नादात्मनो वायुरिच्छाद्वेप प्रवर्तितत् ।

वायो शरीरयत्राणि वर्तन्ते स्वेपु कर्मसु ॥ १०३ ॥

तान्यात्मनि समारोप्य साक्षाण्यास्तेऽमुख जड ।

त्यक्त्वाऽरोप पुनर्निद्वान् प्राप्नोति परम पदम् ॥ १०४ ॥

आत्मा और देहकी भिन्नताका प्रतिपादन इस प्रकरणमें यह बात निद्रा ही गरी है कि आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है ऐसा सुननेपर जिज्ञासा हो सकती है कि जब आत्मा और शरीर बिल्कुल जुड़े हैं तो आत्माके चलने पर शरीर क्यों चलता है अथवा आत्मा जैसे शरीरको चलाना चाहता है वैसे शरीर क्यों चलता और जहाँ शरीरको बैठना चाहता है वहाँ शरीरकैसे बैठ जाता ? आत्मा हाथ उठाना चाहे तो उठ जाता है, जैसा करना चाहे वैसे शरीर चलता है इसका क्या कारण है, जैसे हम जुड़े हैं आप जुड़े हैं तो हमारे करनेसे आप चल फिर तो नहीं सकते ऐसे ही

आत्मा जुदा है शरीर जुदा है तो फिर आत्माके चलानेसे शरीरको न चलना चाहिए, न ठहरना चाहिए, किन्तु यह चलता है, ठहरता है, सन वाते नजर आती हैं फिर माप यह क्यों कहते हो कि शरीर जुदा है और आत्मा जुदा है। उस हीके उत्तरमें यह श्लोक कहा गया है।

शरीरयन्त्रके सचरणका निमित्त कारण आत्माका जब इच्छा और द्वेषकी परिणतिसे प्रवृत्त होता है तो उस प्रयत्नसे वायु चलती है और वायुके संचारसे यह शरीररूपी यन्त्र अपने अपने कार्य करनेमें लग जाता है। हम हाथ हिलाये या कुछ बोले तो उस हिलने और बोलनेकी क्या प्रक्रिया है? मूलमें कौनसी हरकत होती है, जिसके बाद फिर अङ्गोपाङ्ग हिलने चलने लगते हैं? सबसे पहले आत्मामे इच्छा उत्पन्न होती है—ऐसा कहें। भले ही पूरी तरहसे वाक्योमें नहीं यह बोलता है कि मैं ऐसा कहूँ, एक घटे कोई लगातार बेगसे स्पीच बोल रहा है तो क्या एक-एक शब्दके प्रति वह ऐसा मनमें स्फुटरूप सोचता है कि मैं यह बोल दूँ, नहीं सोचता है, न कोई वाक्य बनाता है पर इच्छा शब्दके निरन्तर बोलते हुएमें होती जाती है। कोई एक हाथको गोता गोल २० मिनट तक घुमाये तो उस घुमानेके बीचमें कितनी बार उसकी इच्छा होती जाती है, क्षण-क्षणमें निरन्तर इच्छा चरती जाती है और घुमाओ और घुमाओ, पर इस तरह मनमें बोलता नहीं है, फिर भी उस समस्त प्रयत्नका कारणभूत इच्छा चलती रहती है।

शरीरयन्त्रके सचलनका मूल निमित्त जीवकी इच्छा—सबसे पहिले यह आत्मा इच्छा करता है अथवा द्वेष करता है। जिस तरह भी इसका भाव वने उस इच्छा या द्वेषकी प्रेरणासे आत्मामे योग चलना है जिसे योग मार्गणायें कहते हैं ना, 'आत्मप्रदेशपरिपद' वह योग चलता है। उस योगको निमित्त पाकर शरीरमें वायु चलती है। इस जीवका योग तक तो सम्बन्ध है, इच्छा की तो तो वह आत्मामे ही परिणामन हुआ, द्वेष किया तो आत्मामे ही परिणामन हुआ और इच्छा-द्वेषके कारण आत्माके प्रदेश हिले, योग हुआ, वहाँ भी आत्मामे ही परिणामन हुआ। इससे आगे आत्मा और कुछ नहीं करता। अब इस प्रयत्नका निमित्त पाकर वह कि शरीरके एक क्षेत्रावगाहमें है ना यह आत्मा, इस कारण शरीरमें बसा हुआ जो वात है, वायु है, जिसे वैद्य लोग वात, पित्त, कफ कहते हैं, जो वायु पड़ी है उसमें हलन चलन होती है और उस वायुके हिलनेका निमित्त पाकर ये शरीरके अङ्ग हिलते हैं।

आत्मविभाव व देहक्रियामे निमित्तनैमित्तिक भाव—आत्मविभाव व देहक्रियामे निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है और वह भी इतना विशिष्ट सम्बन्ध है कि उस नैमित्तिक देहक्रियाकी धारा आत्माके विभावके अनुकूल होती है। इसी कारण लोग यो ही देखकर सीधा कह देते हैं कि यह जीव चलता है, बोलता है, खाता है, अनेक प्रकारसे उन ही क्रियाओंका आरोप यह लोक करता है। पर, विश्लेषण करके देखा जाय तो यो निरखो कि जीवका काम कितना है और शरीरका काम कितना है।

कैसा निमित्तनैमित्तिक भाव है कि जीव तो केवल राग या द्वेष प्रयत्न तकका काम करता है, तदनुरूप ज्ञान तो साथमे है ही। अब जीवके उस प्रकारकी ज्ञान, इच्छा तथा योगका निमित्त पाकर उस शरीरमे सब व्यवस्थित काम होते हैं, अट्ट-सट्ट नहीं। जिस प्रकारकी इच्छा हुई वैसा ही योग हुआ और वैसा ही शरीर चला।

वचनोद्भूतिका निमित्त भैया। बोलनेमे जिस अंगके जोर देनेसे जो उच्चारण होता है वही उच्चारण होता है। जैसे क त ग घ आदि शब्दोंके बोलने पर कठमे जोर पड़ता है च छ ज झ आदि शब्दोंमे तालु स्थानपर जोर देना पड़ता है जीभका स्पर्श करना पड़ता है। तालु स्थान वह है जहा दाँत फँसे हैं। उसमे जीभ लगाये तो ये शब्द बोल जा सकते हैं। उसके ऊपर मूधामे जीभ लगाकर ट ठ ड ढ आदि शब्द बोले जाते हैं। यह हारमोनियमका जैसा वाजा है। जहा स्वर दवावाँ वैसी आवाज निकलेगी। इसे कोई वैज्ञानिक बना सके तो बना ले। इस तरहकी हवा दे सके, जितना जोर जहा देना चाहिए, दे तो ऐसा बोला जा सकता है, पर यह कठिन बात है। दाँतोंमे जीभ लगाये बिना त थ द ध नहीं बोले जा सकते ओठोंमे ओठ लगाये बिना प फ ब भ नहीं बोला जा सकता। तो जैसी यह जीव इच्छा करता है वैसा ही योग चलता है और उसके ही अनुसार वायु हिलती है और उसके अनुसार ही ये सब ओठ जीभ आदि चलते हैं। अब बताओ एक एक अक्षरके बाद एक अक्षर बोला जाता है और उन सबकी इच्छा होनी है, कितनी जल्दी यह इच्छा करता है, उन इच्छाओंके अनुसार इस शरीरका यत्न चलता है। ऐसे ही और भी उच्चारणों की विधि है जैसे कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग बोले जाते हैं, जरा नाकको और दाब दिया तो ड, न, ए, न, म, आदि शब्द निकलते हैं। नाकके दोनों नथुनोंको पकड़ तो तो ये शब्द नहीं बोले जा सकते। जीभ कण्ठ ओठ आदि हिलनेके साथ भाषावर्गणके पुद्गलोंका निमित्त नैमित्तिक भाव है और उससे उच्चारण होता है ना, ऐसा ही और भीतर आगे देखो इस शरीरकी हरकत होनेसे मूलमे पहिले इस जीवके योगका निमित्त है। कैसे आत्माके प्रदेश हिलते हैं तो यह शरीरका यत्न चलता है? पूर्ववद्ध कर्मोंके उदयका निमित्त पाकर आत्मामे राग द्वेष उत्पन्न हुए। रागद्वेषकी प्रेरणाके कारण मन, वचन, वायकी किर्यारूप प्रयत्न हुआ। भैया जो मनमे वचन कायकी क्रिया हुई है वह तो जड़की क्रिया है, इस जड़की क्रिया होनेमे निमित्तभूत जो प्रयत्न होता है आत्माका, वह है योग। उस प्रयत्नका निमित्त पाकर प्रदेश परित्यक्त हुआ और प्रदेशपरित्यक्त होनेसे शरीरके भीतरकी वायु चली और वायुके चलनेसे यह यत्न अपने अपने कार्योंमे प्रवृत्त होने लगा।

शरीरकी यन्त्ररूपता— यह शरीर यन्त्रकी तरह ही तो है। जैसे काठके बनाये हुए जो घोड़ा आदिके यन्त्र हैं। रख बनाते हैं उसमे घोड़ा चलाये जाते हैं और कितने ही तो ऐसे घोड़ोंके यन्त्र बना लिए जाते हैं कि उनकी टाँगें भी चलती हैं, तो जैसे काष्ठका यन्त्र जिस तरह हिलावो उस तरह हिलता है ऐसे ही जिस प्रकार यह

मनुष्य अपनी जीभ हिलाता है वैसा ही हलन हो जाता है। जैसे धुँधोंके खेलनेकी तरह टरमे चाबी भर दी जाती है तो जैसे भर दी जाती है वैसे हिलती जाती है ऐसे ही हम शरीर यत्रको जीव जैसे हिलाना चाहता है उस प्रकार हिल जाता है। कभी ऐसा भी हो जाता है जिसे यह जीव चाहता है कि हम शरीरके अमुक अंगको हिलाये और नहीं हिलता है। जिसे कहते हैं लकवा मार जाता है, तो वह एक यत्रकी खराबी है। यत्र सही हो तो जिस प्रकार यह आत्मा प्रयत्न करता है उसका निमित्त पाकर वैसा ही यह हिलने लगता है। यो इस शरीरका हिलना चलना होता है।

प्रवर्तनके प्रसङ्गमें जीव और पुद्गलके कार्य— इन सब क्रियाओंमें भी जीव और पुद्गलकी न्यायी न्यायी बात है जीवका काम ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न तक था। शरीरमें बाहुका चलना, यत्रोका चलना यह शरीरका काम है। लेकिन यह बहिरात्मा इस शरीरयत्रको, जिसमें ये इन्द्रियाँ बनी हैं, आत्मामें आरोपित करता है। चूँकि इसने यो माना पहिले कि यह मैं हूँ इतना लम्बा, चौड़ा, मोटा। इसने शरीरमें अहबुद्धि की, जब शरीरमें आत्मतत्त्वकी कल्पना की, आरोप किया तो जैसा उस निमित्त नैमित्तिक सम्बन्धमें यह चलता है उन्हे फिर यह मान लेता है कि मैं बोल रहा हूँ अथवा मैं शरीरको चलाता हूँ हाथ पैर हिलाता हूँ, इस तरहका भ्रम यह अज्ञानी पुरुष करने लगता है और इन पदार्थोंमें आत्मीयताका आरोप करनेसे यह जीव क्लेश ही पाता है, शान्ति नहीं पाता है। विकल्प करे, कल्पना बढ़ाये, बहिर्मुखी दृष्टि करे उससे तो इसे क्लेश ही मिलता है।

निज—निजरूपमें देखनेका विवेक—भैया ! इस शरीरको शरीररूप और आत्माको आत्मरूप देखना यह विवेकी पुरुषका ही काम है। यह शरीर मैं हूँ इस प्रकारका भ्रम ज्ञानी जीवके नहीं होता है। सो ज्ञानी जीव इस भ्रमको त्यागनेके कारण और प्रत्येक पदार्थमें उस ही पदार्थका गुण पर्याय निरखनेके कारण कल्पना जालसे, सङ्कटोंसे बच जाता है और परमपद जो मोक्ष पद है उसकी प्राप्ति कर लेता है। यह अज्ञानी जीव मिथ्यात्वके आशयसे इन इन्द्रियकी क्रियाओंको अपने आत्माकी क्रियाएँ समझता है। इस असमान जातीय द्रव्यपर्यायमें आत्मपदार्थकी कोई क्रिया है इसका भेद डालनेवाला ज्ञानी पुरुष प्रमत्त रहा करता है, वह कभी खेद नहीं मानता।

परप्रसङ्गमें अज्ञानीका परिणामन अज्ञानी तो अपने घरकी एक ईंट भी जिसकैसे देख ले तो उसका भी हृदय खिन्न हो जाता है। ऐसा यह जीव भ्रममें बड़ा हुआ है। कोई एक घटना है कुछ वर्षोंकी कि एक किसान अनजान बेचने गया। तीन चाणसों रू०का अनजान बेचा, रुपये नोटोंके रूपमें ये। सो उन रूपोंकी गिड्डी वह लिए हुए था, जाड़ेके दिन थे, भट्टीमें ताप रहा था तो उसके बच्चेने उस नोटोंको भट्टीमें डाल दिया, वे रुपये जल गए। उस किसानको उससे इतना दुःख हुआ कि उसने अपने बच्चेको भी उस भट्टीमें पटक दिया। वह बच्चा मर गया। तो ऐसे इन जड़ अचेतन पदार्थोंमें इसकी इतनी आत्मीयता है। ऐसे ही इस शरीरमें आत्मीयता कर ली

कि यह मैं हूँ सो शरीर चले तो अपने-को चलना मानता है। अग्रे इसे मुक्तिका कहांसे अवकाश मिले ? छूटकाराका तो अर्थ यह है कि शरीर अलग हों जाय और आत्मा अलग हो जाय। ऐसा छूटकारा पानेके उपायमें यह करना बहुत आवश्यक है कि यह जीव पहले मान तो ले कि शरीर भिन्न है और जीव भिन्न पदार्थ है। यह कब माना जा सकता है ? जब ऐसा ध्यानमें रहे कि यह शरीरकी क्रिया है, इसका उपादन शरीर है, यह आत्माकी परिणति है, इसका उपादान आत्मा है। इस प्रकार भिन्न-भिन्न गुण पर्याय ज्ञानमें आयें तो मुक्तिका अवकाश मिल सकता है। परंपदार्थोंमें मोह करके मुक्ति आनन्द, शान्ति, सतोप इसे नहीं मिल सकता हैं।

देहक्रियाको भिन्न पहिचाननेके कारण ज्ञानीके बन्धका अभाव — इस जीवने इन्द्रियोंकी क्रियाको अपनी क्रियाएँ समझी और इस तरह भ्रममें पड़कर यह विषय कपायोंके जालमें उलझता हुआ अपने-को दुखी बनाता रहता है, किन्तु अन्तरात्मा न भ्रम करता है न इन्द्रियोंकी क्रियाको आत्माकी क्रियाएँ मानता है। इसी कारण वह विषय कपायोंके जालमें नहीं फँसता। इसीसे कर्मबन्धन नहीं होता, कर्मोंका सम्बर हो निर्जरण हों तो ऐसे ही शुद्धोपयोगका आलम्बन करके यह जीव अपने एकत्वस्वरूपमें रहता है और उस एकत्वस्वरूपके प्रसादसे द्रव्यकर्मोंसे व नोकर्मों से छूट जाता है भावकर्म भी इसके दूर हो जाते हैं। यो सर्वप्रकारके बन्धनोंसे छूटकर ज्ञानी जीव परमात्मपदको प्राप्त करता है और शाश्वत परम आनन्दमय होता है। यो भिन्न-भिन्न बन्तुस्वरूप जाननेके प्रसादसे ससारके समस्त सङ्कट दूर होते हैं।

मुक्त्वा परत्र परबुद्धिमहधिय च, ससारदुःखजननी जननाद्विमुक्तः ।

ज्योतिर्मयं सुखमुपैति परात्मनिष्ठस्तन्मार्गमेतदधिगम्य समाधितन्त्रम्॥१०५॥

ससारसङ्कटसे मुक्त होनेका तन्त्र — अज्ञानी जीव इन्द्रिय और देहकी क्रियाको अपनाकर दुःख भोग करता है। इस जीवका दुःख कैसे दूर हो ? इसका उपाय बताते हुए अब इस अंतिम श्लोकमें समाधितन्त्र ग्रन्थकी समाप्ति हो जायगी। उस परमपदकी प्राप्तिका उपाय बतातेवाले इस समाधितन्त्रको जानकर परमात्माकी भावनामें स्थिरचित्त होते हुए यह ज्ञानी ससारके दुःखोंको उत्पन्न करनेवाली जो अहङ्कारबुद्धि है तथा परबुद्धि है उसको छोड़कर ससारमुक्त होता है और परम सुखको प्राप्त होता है। इस ज्ञानके दुःख छूट जायें इसका प्रकरणके अनुसार स्पष्ट उपाय तो यह है कि इस समाधितन्त्रमें जो उपाय बताये गए हैं उनको प्राप्त करें। समाधिका तन्त्र अर्थात् मार्मिक उपाय। कैसे समाधि प्राप्त हो ? उसका तन्त्र इस ग्रन्थमें बताया गया है। समाधि नाम है स्वरूपसम्बेदनकी एकाग्रता होनेका, रागद्वेष रहित समता परिणामका नाम समाधि है। यह समाधि जिस उपायसे स्वके आधीन कर ली जाती है उसे समाधितन्त्र कहते हैं। तन्त्रका आधीनता भी अर्थ है, किसीको आधीन कर लेना

वह भी तो एक उपाय है । सर्व प्रथम यह जीव द्रव्य, गुण, पर्यायिका यथार्थ स्वरूप समझे, जिसके प्रमादसे वस्तुओंकी स्वतन्त्रता नजर आने लगे, व्यवहारमें, समागममें भी प्रत्येक वस्तुओंका स्वतन्त्र स्वतन्त्र परिणामन दिखने लगे और यहाँ तककी अपने आपमें अपने आपके द्वारा अधिष्ठित इस शरीरमें जो क्रियाएँ होती हैं उनकी भी विवेचना होने लगे, तो ये तो शरीरकी क्रियाएँ हैं । और यह मेरी क्रिया है । वहाँ भी मिश्रण न हो सके ऐसी भेदबुद्धि जिसकी जाग्रत रहती है वही पुरुष समाधिको प्राप्त कर सकता है । उसका उपाय इस समाधितन्त्र ग्रन्थमें है, तन्त्र नाम शास्त्रका भी है । इस समाधितन्त्रमें अपने समाधि प्रतिपादक शास्त्रको जानकर और इस समाधितन्त्रको अर्थात् समाधिके उपायको जानकर जो समाधिको अपने तन्त्र करता है, आवीन करता है ऐसा पुरुष ससारके सर्व क्लेशोंसे दूर होता है ।

समाधिका निर्देश—समाधि शब्दका अर्थ है सम् सम्यक्प्रकारेण आवीयते तत्त्व यत्र स समाधि । जहाँ भली प्रकारसे तत्त्वका आधान होता है उसे समाधि कहते हैं । तत्त्व है सहज ज्ञायक स्वरूप । वह वहाँ ही स्थित होता है जहाँ रागद्वेष विकल्प नहीं रहते हैं । जितने भी ससारके क्लेश हैं उन क्लेशोंका मूल शरीरमें आत्मबुद्धि करना है । जो जीव देहसे भिन्न आत्मतत्त्वको नहीं जानते हैं वे अपने देहमें यह मैं हूँ ऐसी प्रतीति रखते हैं । ऐसे ही दृश्यमान इन अन्य देहोंमें भी यह अन्य जीव है ऐसी प्रतीति करते हैं । अन्य देहोंको निरखकर ये पर जीव है ऐसा सोचना भी भ्रम है और अपने देहको निरखकर यह मैं हूँ, ऐसा सोचना भी भ्रम है । सबसे पहिले देहसे भिन्न स्वतन्त्र सत्तावान आत्मतत्त्व है यह समझना होगा । इसकी समझ आते ही यह जीव आत्मा परमात्मामें निष्ठावान होता है ।

जीवत्वके सम्बन्धमें चार प्रकारकी ज्ञेयता—आत्माको, इस चैतन्यको लोग स्वतन्त्ररूपसे चार भागोंमें विभक्त करते हैं—जीव, आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म । ये भिन्न चीजें नहीं हैं । एक सच्चिदानन्द तत्त्वको जब विकारीरूपमें निरखा, अहंकार ममकारकी तरंगोंमें चिपटा हुआ निरखा तब उसका नाम जीव रख लेना चाहिए, और इस ही सच्चिदानन्दमय तत्त्वको जब विवेकपूर्ण, भेद विज्ञानी देखा तब इसको अन्तरात्मा अथवा आत्मा कहना चाहिए । यह ही चिदानन्दस्वरूप तत्त्व उस दर्शनके बलसे शुद्ध हो जाता है तब इसको परमात्मा कहना चाहिए । ये तीन अवस्थाएँ हैं । इन सब अवस्थाओंमें समानरूपमें सनातन शाश्वत जो एक स्वरूप चितस्वभावी है उसका नाम ब्रह्म बोलना चाहिए । इस प्रकार एक उस चित् तत्त्वमें अवस्थानोंके भेदसे और उन अवस्थाओंके आधारभूत शाश्वत स्वरूपके लक्ष्यसे चार नाम कहे जाते हैं ।

जीवत्वके चार ज्ञेयोंमें हेय उपादेयपनेका विश्लेषण और आलम्ब्य तत्त्व—इनमें छोड़ने योग्य चीज है जीवात्मत्व, और कथञ्चित् किसी अवस्था तक ग्रहण करने योग्य है आत्मत्व, अन्तरात्मापन, और सर्वथा उपादेय है परमात्मत्व ।

यह जीवात्मा मूढ़ प्राणी अपना जीवात्मत्व त्याग कर परमात्मत्वको पाये इसका उपाय क्या है ? उसका उपाय है अन्तरात्म व, भेद विज्ञान । और अन्त स्वत्पका आश्रय लेना यह उपाय भी उपेयकी प्राप्ति न करने तक है । उपेयकी सिद्धि होनेपर फिर यह उपाय नहीं किया जाता । इस उपायमे भी आश्रयभूत है यह ब्रह्मस्वरूप । इस ब्रह्मस्वरूपका आलम्बन लेकर वह एक निर्मल दशा प्रकट होती है जो बढ़ते २ परमात्माके रूपमे परिसमाप्त होती है ।

ब्रह्मके आलम्बनका प्रभाव - यह समाधि एक चि स्वभावके निरखनेमे प्रकट होती है । जितने विकल्प वितर्क और विचार हैं वे सब इस समाधिके बाधक हैं, हाँ तक कि व्रत तप मयम करते हुएमे मोही जन कि मैं यह व्रत कर रहा हूँ, इसमे ही मैं पार होऊँगा ऐसा एक मात्र बाह्य क्रियामे विकल्प है, जिसके प्रयोजनके लिए ये व्रत समय दिए जा रहे हैं उसही भी जिसे परत नहीं है वहाँ भी ये विकल्प समाधिमे बाधक होते हैं । मृतका ग्रहण करनेके बाद फिर ये बाह्य क्रियाएँ इस प्रयोजनमे सहयोग देने वाली होती है । कोई इस मूल तत्त्वको तो ग्रहण न करे और मात्र देहाधीन क्रियावोमे ही अपने धर्मकी परिसमाप्ति समझे वहाँ समाधिकी पात्रता नहीं होती और जितने भी श्रम करनेके बाद शान्ति प्रकट नहीं होती है जैसे पेड़के पत्तोंकी भी लूब घाया जाय, फूल और डालियोंको भी खूब घोया जाय, सींचा जाय किन्तु जड़मे पानीका सिंचन न करे तो वह पेड़ हरा नहीं हो सकता । जड़मे पानी दिए बिना केवल मात्र ऊपरी स्नानसे वृक्ष हरा भरा नहीं होता ऐसे ही अपना परमधारण यह स्वल्प सबविविक्त मूढ़ ज्ञानानन्दस्वभाव, इसका ग्रहण न हो, इसकी दृष्टि न हो और बाह्य में परकी और, देहकी और निःश्वर अनेक क्रियाएँ और श्रम करता रहे तो शान्ति नहीं आ सकती है । कपायोमें भी अन्तर नहीं पड सकता है ।

अधिकार अन्तस्तत्त्वके आश्रय बिना कपायोके अभावकी असंभवता— लोग बिन्ही-किन्हीके वावत दर्चा करने लगते हैं कि देखो इतने दिन तो हो गए त्यागी हुए इती हुए, या पूजापाठ करते हुए, भक्त बने हुए कितना ते समय गुजर गया किन्तु अन्तर कुछ नहीं आ पाया, वैसा ही क्रोध, वैसा ही घमड, वैसी ही ऐंठ, मायाचार, दूठ ओभ ये सब ऐव जैसेके तैसे बने हुए हैं, इसका क्या कारण है ? अरे कारण स्पष्ट है, जो निषणाय है, निर्दोष है ऐसे अपने मूढ़ ज्ञानानन्द स्वभावकी उनके पवड नहीं है उसकी दृष्टि करके परमार्थत तृप्ति वे करना ही नहीं चाहते हैं । विश्राम के स्थानपर वे पहुँचे ही नहीं है । तब क्या करे यह बेचारा प्राणी ? कुछ भी करे, पर विषय कपायोके अन्दरसे हटा नहीं सकता, मान लो किसी धुनमे रसना इन्द्रियके विषयको मद कर लिया, सतुष्ट हो गया, जैसा मिले तैसा खाले, तो मनका कोई विषय बढ जाता है । हम किसी ख्यातिकी सोचने लगते हैं, परतत्त्वके सचयकी बात कण्टके लिए ही होती है ।

परभावके सचयमे अनर्थ—भैया ! केवल धनके सचयका ही नाम परका

सचय नहीं है। अपने मनके जो विषय हैं त्यागि, पूजा, लाभ आदिककी तो चाह है, मेरा नाकमे यद्य दहे, यह बड़ा पुरुष है, धनी है, जानी है, तपस्वी है, किसी भी प्रकार की श्रयातिको गोचन यह भी तो एक सचय बुद्धि है, और जैसे धनके प्रति सचयकी बुद्धि लग जाय तो उसकी यह इच्छा होती है कि सारा धन मेरे ही पास आये दूसरे के पास न पहुँचे, तभी तो मैं बड़ा कहलाऊँगा, ऐसे ही नामवरीकी चाहमे भी ऐसी ही द्वेषबुद्धि हो जानी है कि सारा पूरा नाम मेरा ही हो, दूसरेका न हो, परतत्त्वके सचयमे उस देवकी बराबर समानता देखते जाइए। यह जीव अपने स्वरूपका भूल कर परतत्त्वके सचयमे ही व्यग्र रहना है।

निजकार्यका विवेक - यह ससार मायाजाल है, दृश्यमान सब कुछ माया-रूप है, परमार्थभूत कुछ नहीं है, सब नष्ट होने वाले है। इन मायामय जीवोमे तत्त्वो मे अपने कुछ नामकी चाह रखना, बढप्पनकी आकाक्षा करना यह कैसी रवप्न जैसी अटपट कल्पना है। इसी अहंकार और ममकारसे यह जीव परेशान है। कल्याण तो यह पुरुष कर सकता है जिसमे इतना साहस है कि मानो वह सारी दुनियाके लिए मर गया है, अर्थात् मैं अब मर चुका हूँ। मरे हुए पुरुषके प्रति दुनियाके लोग कुछ भी बकें श्रयपा कुछ भी प्रवृत्ति करे उसको क्या है? जानी पुरुष दुनियाकी दृष्टिमे मरा हुआ ही तो है। अज्ञानी पुरुष समझते ही नहीं है कि जानी क्या है। मोहियोको मोह ही पसंद आता है। तो जानी भी यो समझ रखते है कि मुझे करना क्या है किसी परत-त्वमे। मैं सचमुच यदि अन्यायकी वृत्ति करता हूँ तो वह मेरे लिए भयकर चीज है। उग न्याय वृत्तिसे रहते हुए क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच आदि गुणोके बलसे तृप्त रहते हुए ही मेरा जो कुछ भविष्य है वह मेरे ही परिणामपर तो है। कोई परवाह नहीं है।

आत्मोन्नतिके इच्छुकोका खुदसे ही उन्नतिनीपा करनेका श्रीचित्य--- भैया ! किसी दूसरे पुरुषसे कुछ आशा रखकर सुधार न किया जा सकेगा। लोग मुझे बढप्पन दे, तो मेरा सुधार हो जायेगा यह सोचना भ्रम है। इसमे तो बिगाट ही है। अपने आपका शोधन हो, पोषण हो इसमे ही सार है। किस समागममे विश्वास बनाये हुए हो, जिनके लिए तन, मन, धन, वचन सब कुछ अर्पण किए जा रहे हो। मोहियोके परिचयके विषयभूत ये परिचित अज्ञानी है ना, विषय कपायोके भरे हुए हैं ना, अपने ही स्वार्थमे लगे हुए हैं ना, उनके दिलकी मुराद पूरी करनेके त्यागमे ऐसा शिष्ट ध्यायाम समस्त करके क्या लाभ उठावोगे? कुछ तो सोचना चाहिए।

यिती प्रकारके बसा चलाते, जैनी चला आया है धर्म भी सुनना चाहिए और पर्वोत्ति शीघ्रपर इन धर्मोंका यो पालन भी करना चाहिए। यह सब माय रूटिने किए जानेके दान्तविक प्रन्तर तो न आयगा। जिने धर्मकी रुचि है वह धर्मको रात दिन बारह गणोंने रचना खाता है। भो ही वह न कर सके, मङ्गल प्रमत्तोने कुछ अन्य भी माल परमे परने है, न कर सके तो भी प्रतीतिमे यह है कि धर्म केवल आठ चौदम को ही जगनेको गी है, वेवत इनलाशिणी अष्टाधिकामें करनेको नहीं है, धर्म तो

आत्माका स्वभाव है और वह प्रतिक्षण करने योग्य है । ज्ञानी पुरुष इस धर्मकी साधनाके लिए ही सर्व परिग्रहोका सन्यास किया करते हैं ।

ज्ञानी पुरुष अभिन्न आत्मस्वभावकी उपासनासे और कभी-कभी भिन्न आत्माकी, परमात्माकी उपासनासे अपने आपको ज्ञानमात्र बनाया करते हैं । जगतमें हम आपका शरणमात्र समता परिणाम है ज्ञाता द्रष्टा रहना है, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी विडम्बना की तो उससे नियमसे फँस जायगा । सर्व यत्न करके मोहजालसे विविक्त होना ही योग्य है । सब जीवोंकी समान दृष्टिसे निरखो, ये मेरे हैं ऐसी प्रतीतिकी त्यागो । जब तक सर्व जी होने सनता भाव न बनेगा तब तक अपने आपमें भी समाधिजन्य आनन्द न प्राप्त होगा । मोहसे दूर हों और शुद्ध ज्ञाता द्रष्टा बन सकें, ऐसा यत्न ही सर्व प्रकारसे करने योग्य है, अन्य सब हेय तत्त्व है, ऐसा ज्ञान स्वर्गकी आराधनाके लिए यथोचित सर्व यत्न करना चाहिये । अपनेको अपने ज्ञायकरवर्गके आलम्बनका ही सच्चा शरण है । निज समयमात्रका निर्विकल्प करनेहए समाधिके बलसे ही ससारसङ्घट दूर हो सकते हैं । अतः निर्विशेष रहकर प्रभुसे भावबन्धनपूर्वक आवेदन कीजिये कि हे परमब्रह्म । इस उपदेश, विराजमान रहो अथवा तुममें यः उपयोग एकरस है कर समाया रहे

।

❀- (इति समाधितन्त्रप्रवचन चतुर्थभाग समाप्त) -❀

